

बौद्ध तथा जैनधर्म

[धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के परिप्रक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन]

डा. महेन्द्रनाथ सिंह

एम. ए. पी. एच. डी.

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

**BAUDDHA TATHA JAIN DHARMA
BUDDHISM AND JAINISM**

**A Comparative Study of
Dhammapada and
Uttaradhyayan Sutra
by**

**Dr M N Singh
1990**

ISBN 81 7124 036 4

The publication of this book was financially supported by
the Indian Council of Historical Research Delhi and
the responsibility for the facts stated therein
expressed or conclusions reached
entirely that of the author and the
Indian Council of Historical
Research has no
responsibility

**प्रथम संस्करण १९९ ई
मूल्य ११ रुपये**

**प्रकाशक
विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी
मुद्रक
शीला प्रिण्टर्स लखनऊ वाराणसी**

पूज्य माता पिता
के
श्रीचरणो मे
सादर

प्राक्कथन

सम्यता के इतिहास में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इहलोक और परलोक दोनों से सम्बन्धित जीवन के प्रायः सभी कायकलाप धर्म से प्रभावित होते रहे हैं। लोकतांत्रिक भावना विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अवश्य इसके प्रभाव में कमी की है। लेकिन आज भी बहुत से देशों में धर्म का यापक प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारे देश में भी जीवन के प्रायः सभी क्षेत्र धर्म से प्रभावित हुए हैं। सभी धर्म जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देते हैं और उसकी दृष्टिगत रखकर समाज के सघटन और उसके वाय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। भारत में प्राचीन ब्राह्मण धर्म के दार्शनिक और आचार-सम्बन्धी विचारों ने भारतीय जीवन को जो विशिष्टता प्रदान की वह इतिहास का कम्यत महत्वपूर्ण तथ्य है। आध्यात्मिक मान्यताओं सामाजिक तथा राजनीति तक सिद्धांतों और सांस्कृतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही उन्मुखनीय है कि काल और परिस्थितियाँ जिनमें धर्मों का जन्म होता है सदा अपरिवर्तनीय नहीं रहती। इसी कारण बदलते हुए परिवेश में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु कट्टरपंथी धर्म के मूल सिद्धांतों को सावकालिक मानकर उनका विरोध करने में नहीं चकते जिसके कारण कुछ देशों को क्रांति का मार्ग ग्रहण करना पड़ा।

प्रायः सभी धर्मों में जगत के स्रष्टा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का विधान है। प्राचीन ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म में कमवाद यज्ञ कमकांड और व्रण व्यवस्था आदि का काफी महत्व है। परन्तु ई. पू. छठी शताब्दी तक आते-आते व्रण व्यवस्था सामाजिक असमानता का कमकांड एवं यज्ञ हिंसा और अनावश्यक धार्मिक कृत्यों का और ईश्वरवाद एक बाह्यशक्ति पर निर्भरता का द्योतक बन चका था। इन परिस्थितियों में जनधर्म और बौद्धधर्म ने प्राचीन धार्मिक मुख्यधारा से बहुत सी बातों में अपनी अलग पहचान बनाकर नये मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में दुःख की सब यापकता उसका कारण उसके निरोध का मार्ग और जीवन का परम उद्देश्य—मोक्ष अथवा निर्वाण—एसे विषयों पर प्रतिपादित उनके सिद्धांतों में काफी समानता है। जाति-पाँति ईश्वरवाद याज्ञिकी हिंसा और कमकांड का विरोध तथा आन्तरिक शुद्धि एवं सदाचार पर जोर धार्मिक क्षेत्र में वस्तुतः क्रान्तिकारी विचार थे। सामाजिक असमानता पर प्रहार और अनीश्वरवादी दर्शन के आधार पर मनुष्य का अपने भाग्य का स्वयं विधाता का सिद्धांत

चनौतीपूर्ण विचार थे। यद्यपि कालांतर में बौद्धधर्म इस देश से लुप्त हो गया और जनधर्म भी कुछ क्षत्रों तक संकुचित रह गया उनके सिद्धांत निस्संदेह सार्वकालिक महत्त्व के हैं। सत्य अहिंसा अपरिग्रह सदाचार और समानता की भावना की प्रासंगिकता असंदिग्ध है।

डॉ० महेंद्रनाथ मिह्र द्वारा लिखित पुस्तक बौद्ध तथा जनधर्म दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन धर्मों का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है और इन पर एक विशाल साहित्य उपलब्ध है। परन्तु लेखक ने मुख्यतः अपने को धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र पर केन्द्रित कर दोनों धर्मों के मूल सिद्धान्तों का गहराई से अध्ययन किया है। इन ग्रंथों से पर्याप्त उद्धरण देकर और अन्य ज्योतः सामग्री का यथोचित उपयोग कर डा० सिंह ने पुस्तक को विश्वसनीय और उपयोगी बनाया है। दोनों धर्मों के दार्शनिक सिद्धांतों और उनकी आचार संहिताओं की विवेचना बड़ ही संतुलित ढंग से की गयी है। प्रायः सभी अध्यायों में उनको समानताओं और असमानताओं को दर्शाया गया है। कम धर्म अर्हत निर्वाण पाप-पुण्य भावना या अनुग्रहा आदि विषयों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

हम आशा है कि यह पुस्तक भारतीय धर्मों के अध्ययन में विशेष रुचि लेनेवाले और सामान्य पाठक दोनों के लिए उपयोगी होगी।

वाराणसी
२ अगस्त १९८९

-हीरालाल सिंह
भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
इतिहास विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बौद्ध तथा जैनधर्म

भारतीय चिन्तन और सदाचार के इतिहास में बौद्ध और जैन परम्पराओं का विशेष महत्त्व है। हिन्दू जीवन की रूढ़ियों और विश्वासों का प्रत्याख्यान करते हुए बौद्ध के विचार स्वतन्त्र धर्म के रूप में स्थापित हुए। उनकी उक्तियाँ शनैः शनैः इस तरह विकसित हुई कि बौद्ध के अनुयायियों ने न केवल अपने सघो और विहारों का विकास किया बल्कि निश्चित प्रकार की दार्शनिकता, तकशास्त्र तथा आचारशास्त्र का भी पूरा तरह विकास किया। बौद्धधर्म, दर्शन, साधना और आचार, तीनों क्षेत्रों में इतना प्रभावशाली हुआ कि आधी दुनिया पर उसका साम्राज्य छा गया। इसके साथ ही एक जन भाषा भी इस धर्म की भाषा के रूप में विकसित हुई। ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था के पास यदि वेदिक और संस्कृत जमी दो भाषाय थी और वेद, स्मृति तथा उपनिषद् जैसे शास्त्र थे तो बौद्धों के पास पालि जमी भाषा थी, पिटक थे, निकाय थे और धम्मपद था। ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था के पास ऋषि, मुनि, आश्रम, कुटी, मन्दिर, तपस्वी, साध और योगी थे तो श्रमण धर्म-व्यवस्था के पास मठ, विहार, आराम (बगीचे), भिक्षा, तान्त्रिक और चमत्कारी धर्म प्रचारक थे। भाषा, दर्शन एवं संगठन तीनों के कारण बौद्धधर्म ब्राह्मणधर्म को निष्प्रभ करने में सफल रहा। ठीक इसी तरह जैन धर्म का उद्भव एक ऐसे विचारक, तपस्वी की चिन्ता से हुआ था जो ब्राह्मणधर्म की रूढ़ियों से प्रसन्न नहीं था। ब्राह्मण शास्त्रों की व्यर्थता भगवान् महावीर के मस्तिष्क में थी। जितेन्द्रिय महावीर ने जिस चिन्तन का सूत्रपात किया था उसे दर्शन, तकशास्त्र और साधक भुनिम डल का सहयोग मिला। मन्दिर, मूर्ति, शास्त्र और मुनियों के साथ जैनधर्म के पास बौद्धों की तरह एक निजी अभिव्यक्ति की भाषा भी थी। इस भाषा को जन प्राकृत कहा जाता है। इसीलिए जनधर्म के अनुयायियों ने भी ब्राह्मण व्यवस्था का पूरा तरह से उत्तर दिया और उसे निष्प्रभ बनाया। बौद्धधर्म को राजशक्ति का समर्थन मिला उसी तरह जनधर्म को भी राजाओं तथा श्रेष्ठियों का समर्थन मिला। इस तरह बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म-व्यवस्थाएँ ब्राह्मण व्यवस्था के समानान्तर खड़ी हुईं। इन स्पर्धों, व्यवस्थाओं ने अपने धर्मशास्त्रों से श्रीमद्भगवद्गीता के समानान्तर दो पुस्तकों का प्रचारतन्त्र भी विकसित किया। गीता में १८ अध्याय हैं तो बौद्धधर्म के धम्मपद में २६ वग्ग हैं। इसी तरह जनों का धम्मसन्ध, उत्तराध्ययनसूत्र खड़ा हुआ। इसमें भी ३६ अध्यायन हैं। इस तरह यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बौद्ध तथा जैनधर्म ब्राह्मण चिन्तन की शाखाएँ नहीं हैं बल्कि समानान्तर धर्म-व्यवस्थाएँ हैं और इनका

विकास ब्राह्मणधर्म के विरोध में स्पर्धी चिन्ता से हुआ है। इसी स्पर्धा में संस्कृत शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता के समानान्तर पालिशास्त्र धर्मपद और प्राकृतशास्त्र उत्तराध्ययनसूत्र का सकलन और प्रचारण विकसित हुआ।

धर्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के महत्व को बहुत अलग से देखने की जरूरत है। जब कोई सगठन चाहे वह धार्मिक या साम्प्रदायिक हो अपने पूरे बल के साथ खड़ा होता है तो उसके पास एक निश्चित जनभाषा का आधार होना चाहिए। साध और कायकर्त्ता होना चाहिए। सभाकक्ष मठ मन्दिर विहार बगीच मन्दिर और देवघर भी होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास प्रचलित धर्मपुस्तिका भी होनी चाहिए। सबग्रासी और सबव्यापी ब्राह्मणधर्म के समानान्तर यदि बौद्ध और जनधर्मों ने अपनी पहचान बनायी तो वह इसी सामंजस्य शक्ति के कारण बनी। ये दोनों धर्म-व्यवस्थायें तभी दुबल हुईं जब इन्होंने जनभाषा साध तापस बल आश्रम और मठ तथा अपना निश्चित आचार छोड़ दिया। बाद में अनेक बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में लिखे जाने लगे। इसी तरह परवर्ती जैन-साहिबों की भाषा संस्कृत हो जाती है। संस्कृत का सूत्र ग्रहण करना बौद्ध और जैनों की पहली पराजय है। इनकी दूसरी पराजय तब होती है जब इनके साथ और तपस्वी आश्रमों विहारों तथा आरामों में स्थायी रूप से ठहरने लगते हैं चलना छोड़ देते हैं। गुफाओं में रुककर चित्र बनाने लगते हैं और मठों में बैठकर मूर्तियाँ और देवना गढ़ने लगते हैं। अजन्ता और एलोरा के ऐतिहासिक अवशेष यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि भिक्षुचर्या में चलना माँगना धमना क्रमशः कम हुआ और भिक्षु साव कलाजीवी साधक बनने लगें। बौद्धधर्म के साधना ग्रन्थों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षु गुप्त स्थानों में निवास करने लगे और क्रमशः तत्र वज्र कील मन्त्र और अतत अभिचार यभिचार से बौद्धों का सम्बन्ध बढ़ता चला गया। जनो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म-व्यवस्थाने बौद्ध धर्म व्यवस्था से लड़कर शैववाद को अद्वैतवाद के रूप में बदलकर यथावसर शास्त्र से और मुख्यतः घणा प्रचार से बौद्धधर्म को वस्त कर दिया। मुझ ता यह भी लगता है कि घणा बढ़ जाने के बाद बुद्ध मूर्तियों को तोड़ने और धर्मणों को नृशंस ढग से मारने की परम्परा पुरोहित धर्म व्यवस्था का एक निश्चित कारक बन गयी थी। बुद्ध को तोड़ने की जो परम्परा शुरू हुई उसे ही तुर्कों ने भी आगे बढ़ाया। तुर्कों ने बुद्ध के बहाने बुद्ध को ही तोड़ा। यह एक पूर्ण नियोजित कार्यक्रम था जिसे पुरोहित धर्म के सञ्चालक चला रहे थे। बुद्ध और बौद्ध एक ही शब्द के दो रूप हैं। इसलिए इन सारी टट्टी हुई मूर्तियों वस्तु जमींदोज आश्रमों विहारों और बुद्ध-सीधों के लिए तुर्कों को ही नहीं ब्राह्मणों को भी स्मरण किया जाना चाहिए। अनेक स्थानों पर जन-मूर्तियों को तोड़कर जो हिन्दू मूर्तियाँ स्थापित की

गयी है उनके पीछे छिपी जैन-ब्राह्मण-संघ की कोई अनकही कहानी सामने लायी जा सकती है ।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का अध्ययन गीता से सम्बद्ध करके किया जाना चाहिए । क्योंकि ये तीनों पुस्तक तीन धर्म व्यवस्थाओं-बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्म का मुख भाव है । तीनों की अपनी एकजातीय संस्कृति है । साथ ही तीनों के पीछे निजी भाषिक मिश्रक और अभिव्यक्ति-उच्चारण है । तीनों के पीछे सोचती-बोलती रहनेवाली तीन परस्पर सवादी धर्म-जातियाँ भी हैं । तीनों का रक्त एक है लेकिन तीनों को एक-दूसरे की चुनौती रक्त पिपासा की सीमा तक उत्तजित करती है । भाषा का टकराव रीति रिवाजों का टकराव एक दूसरे का एक दूसरे में समा जाना एक दूसरे से अलग होना फिर एकाकार हो जाना मिल जुलकर जाति-चरित्र से सम्बन्धित अनेक रहस्य समेटे हुए है । इसीलिए गीता धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का अध्ययन तुलनात्मक और व्यतिरेकी सदमों में खास महत्त्व रखता है । मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि प्रतिभाशील उरुण अन्वेषक डॉ महेन्द्रनाथ सिंह ने बहुत उपयुक्त समय पर धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र का सांस्कृतिक विश्लेषण प्रारम्भ किया है । डॉ सिंह मुख्यतः इतिहास के विद्वान् हैं लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ तत्त्वमीमासा और धार्मिक सिद्धान्त जैसे सूक्ष्म प्रश्नों पर भी गहराई से विचार किया है । उनकी अध्ययन प्रणाली एक शास्त्रगत अन्वेषक की है । वे डॉ एस अन्तकर डा वासुदेवशरण अग्रवाल डा अजयमित्र शास्त्री डॉ जे एन तिवारी डॉ सागरमल जन और डॉ सुदर्शनलाल जैन की परम्परा के विद्वान् हैं । इस परम्परा के विद्वानों की विशेषता यह होती है कि वे मुख्य विषय से सम्बन्धित सारी सामग्री एवं सूचनाओं को परिश्रमपूर्वक एकत्र करते हैं और उन्हें एक निश्चित क्रम में उद्धृत करत हुए अज्ञात अश्रुतपूर्व को सामने कर देते हैं । डॉ महेन्द्रनाथ सिंह ने अपनी गुरु-परम्परा से काफी कुछ सीखा है और उनकी पुस्तक से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने न केवल पूर्व अध्ययनों का पूरा उपयोग किया है बल्कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र के अध्ययन के साथ-साथ बौद्ध तथा जैन मलग्रन्थों का भी परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया है । इस अध्ययन के निष्कर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । जो लोग बौद्ध और जैन-तत्त्वमीमासा और धर्म सिद्धान्तों से परिचित नहीं हैं वे लोग डॉ सिंह की पुस्तक से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । सार-संकलन तथ्यों की प्रस्तुति व्याख्या विश्लेषण और अर्थापन सभी दृष्टियों से महेन्द्रजी ने एक पण्डित-प्रेमी लिखी है ।

मैं विश्वास करता हूँ और आशान्वित हूँ कि डॉ महेन्द्रनाथ सिंह आगे चलकर अपनी इस विद्या को श्रीमद्भगवद्गीता से भी सम्बद्ध करेंगे और संस्कृत पालि और

प्राकृत की भाषिक जीवन्तताओं का उपयोग करते हुए एक और सुन्दर पुस्तक तैयार करेंगे। वे मेरे आशीर्वाद भाजन हैं। मैं चाहता हूँ कि वे सभी गुरुजनों के प्रशंसा भाजन भी बनें।

कबीर विवेक

१७१ बी विजयन्कलेव
सुन्दरपुर वाराणसी

-शुक्लदेव सिंह

शुभाशंसा

डा. महेन्द्रनाथ सिंह का पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैंने इस प्रबन्ध को पढ़ा है और मैं यह कह सकता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक जो उनके शोध प्रबन्ध पर ही मूलतः आधारित है अपने विषय का एक प्रामाणिक ग्रन्थ बनेगा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है डॉ. सिंह के शोध प्रबन्ध के परीक्षकों ने भी इनके प्रयास की सराहना की है।

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं

पुरातत्त्व विभाग तथा प्रमुख कला सहाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी

—के.के. सिन्हा

गीता धम्मपद और उत्तराध्ययन तीनों ग्रन्थ अपने-अपने धर्मों के नाम पर क्याति प्राप्त एवं महत्त्वपूर्ण हैं। गीता महाभारत-कालीन श्री वेदव्यास द्वारा रचित सदग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में आध्यात्मिकता आलोकित होती है। लोक में ही परलोक का अस्मोदय होता है। आत्मकल्याण से लोककल्याण तक के रास्ते सूझते हैं। इस ग्रन्थ के माध्यम से सद्मति और सद्गति साथ-साथ सवरती है।

त्रिपिटक का धम्मपद और जैन-आगम का उत्तराध्ययन दोनों का मूलाधार गीता ही है। आज से २८ वर्ष पहले शाक्य मुनि बुद्ध और महावीर जैन दोनों अवतरित हुए थे। धम्मपद सुद्धकपिटक का एक लघु सकलन है। बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए धम्मपद उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि उत्तराध्ययन की महत्ता जैन धर्मानुयायियों के लिए है।

उत्तराध्ययन एवं धम्मपद दोनों ही धर्म-परम्परा के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। किसी धर्म की तुलना किसी धर्म से नहीं की जा सकती। कहने के लिए तो कहा जाता है कि सभी धर्म एक हैं तो धर्मों के नाम पर हम टक्कों में क्यों विभाजित हैं या धर्म की आड़ में खन क्यों बहाये जाते हैं?

यहाँ बौद्धधर्म के धम्मपद और जैनधर्म के उत्तराध्यायन के तुलनात्मक अध्ययन के लिये डा महेंद्रनाथ सिंह का श्रम सफल प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। इसमें डॉ सिंह का गवेषणात्मक प्रतिभा का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

म नवयुवक डॉ सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

संयुक्त मन्त्री

महाबोधि सोसाइटी आफ इण्डिया
धर्मपाल रोड सारनाथ वाराणसी

भिक्षु डी० रेवत

उत्तराध्यायनसूत्र और धम्मपद क्रमशः जन तथा बौद्धधर्म और दशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण प्राचीन आगम ग्रंथ हैं। प्रायः और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने इन दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक विवेचन की आवश्यकता पर बल दिया है। डा महेंद्रनाथ सिंह प्रवक्ता प्राचीन इतिहास विभाग उदयप्रताप कॉलेज वाराणसी ने इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक विवेचन करत हुए जैन-बौद्धधर्म-दर्शन-सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों की तुलना प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। आशा है लेखक के इस शोध प्रबंध के माध्यम से दोनों दर्शनों की समानताओं और असमानताओं का ज्ञान प्राप्त होगा। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक ने प्रायः मूल उद्धरण दिए हैं जिससे इसकी प्रामाणिकता को परखा जा सके।

रीडर संस्कृत विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

—सुदर्शनलाल जैन

प्रस्तावना

धम्मपद बौद्धधर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ है और उत्तराध्ययनसूत्र जैनधर्म का । बौद्ध और जैनधर्म दोनों ही धर्म-संस्कृति की धाराएँ हैं । तथागत बुद्ध और तीर्थंकर महावीर समकालीन थे । दोनों का प्रचार-स्थल प्रायः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था । दोनों मानवतावादी थे । दोनों ने ही जातिवाद एवं कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर आन्तरिक विशुद्धि और सदाचार पर बल दिया । भगवान् महावीर के पावन प्रवचन त्रिपिटक (जैन आगम) के रूप में विद्यमान हैं तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन त्रिपिटक (बौद्धागम) के रूप में प्रसिद्ध है । धम्मपद त्रिपिटक का एक अंग है और उत्तराध्ययनसूत्र जैन आगम-साहित्य का एक अंग है ।

बौद्धधर्म में जो महत्त्व धम्मपद को प्राप्त है वही जैनधर्म में उत्तराध्ययन को है । बौद्धधर्म में धम्मपद के पाठ का तथा जैनधर्म में उत्तराध्ययन के पाठ का आज भी प्रचलन है । धम्मपद सुत्तपिटक में सुहकनिकाय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इसमें कुल २६ वर्ग और ४२३ गाथाएँ हैं । बौद्ध-परम्परा इन्हें भिन्न भिन्न अवसरों पर बुद्ध द्वारा कही हुई स्वीकार करती है । यद्यपि इस मान्यता को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है परन्तु धम्मपद को प्रायः सुहकनिकाय से अपेक्षाकृत प्राचीन स्तर का माना जाता है । धम्म शब्द से जर्म अनुशासन नियम आदि का तात्पर्य लिया जाता है और पद का अर्थ वस्तुस्थिति या पथ से किया जाता है । इस प्रकार धम्मपद का अर्थ सत्य-सम्बन्धी वस्तुस्थिति या सत्य का मार्ग है । उत्तराध्ययनसूत्र अधमागधी प्राकृत भाषा में लिखित है । इसकी गणना मूल सूत्रों में होती है । इसमें कुल ३६ अध्याय हैं जिनमें से १६५६ पद्य तथा ८९ गद्यसूत्र हैं । इनमें कुछ अध्याय शुद्ध वाचनिक सिद्धान्तों का तथा कुछ धम्मपद की तरह उपदेशात्मक साध के आचार एवं नीति का विवेचन करते हैं । कुछ कथाएँ एवं सभा-रूप हैं पर उनका विषय भी मुनि-आचार ही है । अतः यह सूत्र भी किसी एक व्यक्ति की एक कालविशेष की रचना न होकर विभिन्न समयों में संकलित ग्रन्थ प्रतीत होता है । परम्परागत रूप में तो यह माना जाता है कि उत्तराध्ययन के ३६वें अध्याय का प्रवचन करते हुए महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथापि इस तथ्य का प्रमाणीकरण प्राचीन ग्रन्थों से नहीं होता । सामान्यतया भाषा कृष्ण एवं विषय-सामग्री की दृष्टि से इसका रचना काल ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य सिद्ध होता है ।

धम्मपद बौद्ध-परम्परा का अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। वहाँ यह ब्राह्मण परम्परा की गीता के समकक्ष है और आज भी श्रीलंका में बिना धम्मपद का पारायण किया भिक्षु की उपसम्पदा नहीं होती। इसके अनक सस्करण और अनबाद प्राप्त हैं। धम्मपद को समझने में अटठकथा भी अत्यन्त सहायक है। प्रायः बद्धघोष ही धम्मपद अटठकथा के रचयिता माने जाते हैं यद्यपि इस पर शका भी की गयी है। उत्तराध्ययनसूत्र पर भी प्राचीन अर्वाचीन विपुल व्याख्यात्मक साहित्य विद्यमान है। जन परम्परा में यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय था साथ ही इस पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें आचार्य मद्रबाहु की नियमित और जिनदास गणि महत्तर की चर्ण विशेष उल्लेखनीय है।

स्पष्ट है कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययन दोनों अपनी अपनी परम्पराओं के अति विशिष्ट प्रतिनिधि-ग्रन्थ हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन रोचक तथा महत्त्व का हो सकता है इसी दृष्टि से मैंने अध्ययन का यह विषय चना। यद्यपि बौद्ध और जैनधर्म का अध्ययन अनक विद्वानों ने किया है परन्तु उनमें प्रायः सम्पूर्ण बौद्ध और जैन-साहित्य को स्रोत के रूप में लिया गया है। डॉ. सागरमल जैन के जन बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन नामक शोध प्रबन्ध में दोनों धार्मिक परम्पराओं के आचार पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध है और इस प्रसंग में विद्वान् रेखक ने दोनों विवेच्य ग्रन्थों में विचार-साम्य एवं भाषा-साम्य का भी उल्लेख किया है। परन्तु धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अभी अपेक्षित है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ग्रन्थों में विषय उक्तियों एवं कथानकों की दृष्टि से अत्यधिक साम्य है। इस साम्य का मूल आधार यही हो सकता है कि दोनों ग्रन्थ धम्म-परिव्राजक परम्परा से निःसृत थे तथा एक ही वातावरण काल और क्षेत्र में निर्मित हुए थे। इन दोनों ग्रन्थों में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर बौद्ध तथा जैनधर्म का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना मुझ दृष्ट है।

बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म सासारिक जीवन में दुःख की अवस्थापकता स्वीकार करते हैं और दुःख विमुक्ति का आदर्श रखते हैं। उत्तराध्ययन में अविनिश्चर सुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक प्रक्रिया का सम्यक् ज्ञान आवश्यक बताया गया है। इस प्रक्रिया को जीव अजीव आत्मत्व बन्ध सत्त्व निजरा मोक्ष पुण्य तथा पाप के द्वारा व्यक्त किया गया है। हिंसादि अशम कार्यों से अजीव से जीव का बन्ध होता है और अहिंसादि शुभ कार्यों से जीव मुक्त होता है। कुछ इसी प्रकार के सत्य का साक्षात्कार भगवान् बुद्ध ने भी किया। यद्यपि वे चेतन अचेतन द्रव्यों की नित्य सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और अनित्यता अनात्मता तथा दुःख को सासारिक जीवन के प्रधान लक्षण मानते थे।

उन्होंने अपने स्वानमत शाव को चतुरार्य सत्त्वों के रूप में व्यक्त किया दुःख दुःखसमुदय दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोध-मार्ग । दुःखनिरोध के लिए जिन उपायों को धम्मपद में बतलाया गया है वे ही प्रायः उत्तराध्ययन में भी हैं अन्तर इतना ही है कि जहाँ बौद्ध दर्शन नैराश्रय पर और देता है वहाँ उत्तराध्ययन उपनिषदों की तरह आत्मा के सद्भाव पर । उपयुक्त चार बौद्ध सत्त्वों की तुलना उत्तराध्ययनसूत्र की जैन तत्त्व योजना से निम्न रूप में की जा सकती है धम्मपद का दुःख-तत्त्व उत्तराध्ययन के बन्धन-तत्त्व से दुःख-हेतु आस्रव से दुःख निरोध मोक्ष से और दुःखनिरोध-मार्ग (अष्टाङ्गिकमार्ग) सबर और निर्जरा से तुलनीय हो सकते हैं ।

आगे चलकर इसमें धारण-गमन अहत्-तत्त्व कर्म एवं निर्वाण का विवेचन है । बौद्ध धर्म और सच की धारण को त्रिशरण कहते हैं । बौद्धधर्म में इनको त्रिरत्न माना गया है और प्रत्येक बौद्ध के लिए इनकी अनुस्मृति आवश्यक कही गयी है । बद्ध की अनुस्मृति का अर्थ है उनके अहत्त्व आदि गुणों का पुनः पुनः स्मरण । धम्मपद में बद्ध और उनकी स्मृति के ऊपर एक वग ही है । धम्म की अनुस्मृति को बद्ध की स्मृति से भी महत्त्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि धम्म के साक्षात्कार से ही बद्ध बद्ध बन थे । धम्मपद में धम्म पर भी एक अलग से वग है । धर्म के प्रचार एवं आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के लिए बौद्ध अनुयायियों का संगठन ही सच था । बद्ध सच को धम्म द्वारा सञ्चालित और अपन से भी बड़ा मानते थे । सच के गुणों का बार-बार स्मरण सचानु स्मृति है और धम्मपद में इसे भी उतना ही आवश्यक माना गया है । त्रिशरण की बात उत्तराध्ययन में तो नहीं है किन्तु चतुर्विध धारण का उल्लेख आवश्यक सूत्र में है । सच के महत्त्व का उल्लेख नन्दी-सूत्र में है । बौद्ध और जैन दोनों में आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न स्तरों की कल्पना है । सामान्यतया बौद्धधर्म में इनको क्रमशः स्रोतापन्न सकुदागामी अनागामी एवं अर्हत् कहा जाता था । धम्मपद में इनका क्रमबद्ध उल्लेख तो नहीं है किन्तु अहत्-तत्त्व का वर्णन है । इस ग्रन्थ के सातवें बन्ध का नाम अरहन्त वर्णन है और इसकी प्रत्येक गाथा में अहत्तो का वर्णन है । अहत्त्व का तात्पर्य साधक की उस अवस्था से है जिसमें तृष्णा राग-द्वेष की वृत्तियों का क्षय हो चुका हो और वह सभी सांसारिक मोह तथा बन्धनों से ऊपर हो । उत्तराध्ययन में भी बीतराग एवं अरिहन्त जीवन का प्रायः इसी रूप में वर्णन है और उसे नैतिक जीवन का परम साध्य माना गया है । जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को कमसिद्धान्त समान रूप से स्वीकार्य है । जगत् के स्रष्टा और नियामक किसी ईश्वर की कल्पना अस्वीकार कर दोनों धर्म जीव की गति कम के ही अधीन मानते हैं । परन्तु दोनों के कुछ मौलिक अन्तर भी थे । बौद्ध धर्म को किसी नित्य शाश्वतकर्ता का व्यापार नहीं मानते थे । इसी प्रकार वहाँ बौद्ध धर्म को मूलतः मानसिक संस्कार के रूप में ग्रहण करते थे वहाँ जैन उसे पौद्गलिक

मानते थे। बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के अध्ययन से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है।

बम्मपद में यह उक्ति प्राप्त होती है कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ है परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ के अनुशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि शील समाधि और प्रज्ञा ये तीन ही दुःख विमुक्ति के मूल साधन हैं तथा अष्टांगिक मार्ग इसी साधन-त्रय का पल्लवित रूप है। उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के चार साधन कहे गये हैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप। जैन आचार्यों ने सम्यक चारित्र्य में ही तप का अन्तर्भाव कर परवर्ती साहित्य में त्रिविध साधना-मार्गों का विधान किया। जैन-दर्शन में यह रत्नत्रय नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तराध्ययन के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बम्मपद के समाधि और प्रज्ञा स्कन्ध के समकक्ष हैं। बम्मपद का शील स्कन्ध उत्तराध्ययन के सम्यक चारित्र्य में सरलता से अन्तर्भूत हो जाता है। वस्तुतः बौद्ध और जैनधर्म के आचार में मौलिक समानताएँ हैं। बौद्धों के शील जैन धर्मों से सहज ही तुलनीय है। अहिंसा के सम्बन्ध में दोनों में किंचित दृष्टिभेद अवश्य था और तत्त्वमीमांसा के मौलिक अन्तर के कारण दोनों की ध्यान-पद्धतियों में भी असमानतायें थी परन्तु दोनों में सबसे महत्त्वपूर्ण भेद यह था कि जहाँ जनधर्म काय-क्लेश और कठोर तप पर बल देता था बौद्धधर्म अतिबज्जा और मध्यम मार्ग के पक्ष में था। बम्मपद और उत्तराध्ययन से इन तथ्यों की भी पुष्टि होती है। बम्मपद और उत्तराध्ययन दोनों में पुण्य-पाप की अवधारणायें प्रायः समान हैं। दोनों में याज्ञिकी हिंसा तथा वर्ण भेद की आलोचना है। दोनों सदाचरण को ही जीवन में उच्चता नीचता का प्रतिमान मानते हैं और ब्राह्मण की जन्मानुसारी नहीं अपितु कर्मानुसारी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। साथ ही दोनों में आदर्श भिक्षु यति के गुण प्रायः समान शब्दों में वर्णित हैं।

दोनों ग्रन्थों में प्राप्त चित्त अप्रमाद कषाय तथा तृष्णा आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विवेचन है। साधारण रूप से जिसे जन-परस्परता जीव कहती है बौद्ध लोग उसीके लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके लिए चित्त कोई नित्य स्थायी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। चित्त की सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा ग्राह्य विषयों के परस्पर घात-प्रतिघात का अस्तित्व है। ज्योंही इन्द्रियो तथा विषयो के परस्पर घात प्रतिघात का अन्त हो जाता है त्योंही चित्त भी समाप्त या शान्त हो जाता है। बौद्धधर्म में चित्त मन और विज्ञान को प्रायः एक ही अर्थ का माना गया है। जैन दृष्टिकोण से जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। उत्तराध्ययन के अनुसार मन भी एक प्रकार का द्रव्य है जिसके द्वारा सुख-दुःख की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में इन्द्रियो और आत्मा के बीच की कड़ी मन है। बम्मपद के चित्तवक्क में चित्त

के ऊपर विषय रूप से प्रकाश डाला गया है। मनो पुष्पयमा धम्मा (मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है) और फण्ढनं अपल चित्तं (चित्त अशक्त है चञ्चल है) तथा उत्तराध्ययनसूत्र के अणसमाहारकथाएणं एगगं अण यद् (मन की समाधारणा से जीव एकाग्रता को प्राप्त होता है) तथा मनो साहसिज्जो भीमो दुदुत्तसो परिषावर्द्ध (मन ही साहसिक भयकर दुष्ट अश्व है जो चारों तरफ दौड़ता है) जैसे वाक्य दोनों ग्रन्थों में मन के स्वरूप को अलीभांति स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः मन व्यक्ति के अन्तरंग में एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा वह बाह्य ससार को ग्रहण करता है। मन कोई सामान्य इन्द्रिय नहीं है वरन् इसे चेतना के रूप में स्वीकार किया गया है। सामान्यतया समय का अनुपयोग या दुरुपयोग न करना अप्रमाद है। धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में अप्रमाद का विशद विवेचन है। धम्मपद में प्रमाद को मृत्युतुल्य तथा अप्रमाद को निर्वाण कहा गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में प्रमाद को कर्म आसन्न और अप्रमाद को अकर्म सवर कहा गया है। प्रमाद के होने से मनुष्य मर्त्त और अप्रमाद के होने से पण्डित कहा जाता है। आत्मा को मलिन करनेवाली समस्त भावनायें वासनाय कषाय में गमित हैं। क्रोध मान माया और लोभरूपी भावनाय सबसे अधिक अनिष्ट व अशुभ हैं। उत्तराध्ययन में इन चारों को कषाय की संज्ञा दी गयी है। धम्मपद में कषाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। पहला जैन-परम्परा के समान दूषित चित्त-वृत्ति के अर्थ में तथा दूसरा सग्यस्त जीवन के प्रतीक गेदए वस्त्रों के अर्थ में। धम्मपद में कषाय शब्द के अन्तर्गत कौन-कौन दूषित वृत्तियाँ आती हैं इनका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु इन अशान्ति चित्तवृत्तियों को दूर कर साधक को इनसे ऊपर उठने का सन्देश दिया गया है। उत्तराध्ययन में इन चारों का विशद वर्णन है।

प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

वाराणसी

-महेन्द्रनाथ सिंह

आभार

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में अनेक गुरुजनो मित्रो तथा सस्थाओ से मझे बहुविध सहायता मिली है जिनके प्रति आभार निवेदन करना मेरा प्रथम कर्त्तव्य है ।

ग्रन्थ-लेखन से प्रकाशन तक मझ परमपूज्य गुरुवर प्रो डॉ जगदीशानारायण तिवारी विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा प्रो डा सागरमल जन निदेशक पाश्चिमात्य विद्याभ्रम शोध-संस्थान वाराणसी से प्रेरणा सुझाव तथा प्रोत्साहन मिलता रहा है । इसके लिए मैं इन गवेषी मनीषी तथा प्रज्ञायुक्त व्यक्तित्वो का चिरश्रुणी रहूँगा ।

आदरणीय डॉ ओमप्रताप सिंह सगर प्रधानाचार्य डा बशबहादुर सिंह उपप्रधानाचार्य तथा डॉ हरिवंश सिंह विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का मुझ पर सदैव स्नेह रहा है जिसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ । उन लोगो के प्रति आभार प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है ।

आदरणीय प्रो डा होरालाल सिंह भू पू विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी डॉ शुक्रदेव सिंह रीडर हिन्दी विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रो डॉ कृष्णकुमार सिनहा भू पू सहाय प्रमुख कला संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय डा सुदर्शनलाल जन रीडर संस्कृत विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मिश्र डा रेवत सयुक्त मन्त्री महाबोधि सोसाइटी ऑफ इण्डिया बमपाल रोड सारनाथ वाराणसी ने समय-समय पर अनेक समस्याओ के निदान तथा काय में गति बनाय रखने की प्रेरणा दी है । पुस्तक के लिए शुभाशंसा प्रदान कर उन लोगो ने मुझ अनुगृहीत किया है । मैं उन लोगो के प्रति भी कृतज्ञ हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रोत्साहन एवं परामर्श देनेवाले प्रो डॉ गोविन्द चन्द्र पाण्डेय डॉ बमचन्द्र जन प्रो डॉ कृष्णदत्त बाजपेयी टीगोर प्रोफेसर एवं भू पू विभागाध्यक्ष हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर (म प्र) प्रो डा लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी प्रो डॉ माहेश्वरीप्रसाद तथा प्रो डा पुरुषोत्तम सिंह प्रा भा इति स एवं पुरातत्त्व विभाग का हि वि वि वाराणसी का नामोल्लेख करना आवश्यक है । लेखक इन विद्वज्जनों का सदैव आभारी रहेगा ।

महत्त्वपण बिन्दुओं पर सुझाव एवं दिशा निर्देशन देनेवाले प्रो डॉ कमलचन्द सोगानी विभागाध्यक्ष दशन सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान) प्रोफेसर डॉ टी जी कलचटगी विभागाध्यक्ष जन-दशन मद्रास विश्वविद्यालय प्रो डॉ जयप्रकाश सिंह विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग माथ ईस्टन हिल मुनिबर्सिटी शिलोंग प्रो डॉ लल्लनजी गोपाल डॉ पी सी पन्त प्रा भा इति स एवं पुरातत्त्व विभाग का हि वि बि वाराणसी डॉ महेन्द्रप्रताप सिंह विभागाध्यक्ष इतिहास काशी विद्यापीठ वाराणसी का मैं विशेष आभारी हूँ ।

इसी सम्बन्ध में उत्साहवर्धन करनेवाले प्रेरणा के स्रोत डॉ जयराम सिंह इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय बन्दौली वाराणसी डॉ डी एस रावत भूगोल विभाग उदयप्रताप कॉलेज वाराणसी डा जिनक यादव एवं श्री बच्चन सिंह के प्रति आभार निवेदन करता हूँ ।

मैं उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी कृतियाँ ग्रन्थ के प्रणयन में सहायक रही हैं । ग्रन्थ के मूल भाग या पाद टिप्पणियों में इनके यथास्थान ससम्मान उल्लेख हैं तथा सहायक ग्रन्थ सूची में तत्सम्बन्धी पूर्ण प्रविष्टियाँ हैं । परन्तु प्राक्कथन के इस ध्येयवाद् ज्ञापन के प्रसंग में भी मैं कुछ विद्वानों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ जिनकी कृतियों से मुझ ग्रन्थ की रचना में स्थान-स्थान पर सहायता मिली है यथा—डा सागरमल जैन जैन बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ एवं २ डा सुदर्शनलाल जैन उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन डॉ गोविन्दचन्द्र पांडेय बौद्धधर्म के विकास का इतिहास डॉ भरतसिंह उपाध्याय बौद्ध-दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन भाग १ एवं भाग २ प बलदेव उपाध्याय बौद्ध दर्शन मीमांसा और भारतीय दर्शन ।

पुस्तकीय सहायता के लिए केन्द्रीय ग्रन्थालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी विश्वनाथ पुस्तकालय गौयनका महाविद्यालय वाराणसी पाश्वनाथ शोध संस्थान ग्रन्थालय वाराणसी महाबोधि ग्रन्थालय सारनाथ वाराणसी तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के विभागीय ग्रन्थालय से प्राप्त सहयोग के लिए मैं इन संस्थाओं का आभारी हूँ ।

ग्रन्थ के प्रकाशन के निमित्त भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान की इसके लिए मैं संस्था के प्रति विशेष आभारी हूँ ।

अपने मित्र श्री धनजय सिंह शोध-छात्र भूगोल-विभाग का हि वि बि वाराणसी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए आभार प्रदर्शित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

पूबनीय माता पिता तथा सभी अग्रजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना आवश्यक कर्त्तव्य समझता हूँ जिनके आशीर्वाद और कृपा के कारण ही यह ग्रन्थ पूरा हो सका ।

अन्त में विश्वविद्यालय प्रकाशन के प्रकाशक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ क्योंकि इनकी तत्परता तथा लगन के कारण ही यह काय समय से पूर्ण हो सका है । इसी सन्दर्भ में मैं शीला प्रिण्टर्स के प्रबन्धक के प्रति भी आभार निवेदन करता हूँ ।

१९८९

-महेन्द्रनाथ सिंह

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
१ भूमिका	१-३३
२ धम्मपद में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा का उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा से साम्य-वैषम्य	३४-७९
३ धम्मपद के धार्मिक सिद्धान्त और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों से तुलना	८-१३१
४ धम्मपद में प्रतिपादित बौद्ध आचार और उसकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित जन-आचार मीमासा से तुलना	१३२-१८६
५ धम्मपद में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाएँ और उनकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोविज्ञान से तुलना	१८७-२१७
६ धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री तथा उसका उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से समानता और विभिन्नता	२१८-२४९
अथ सूची	२५-२६

बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद और उत्तराध्ययन के
परिप्रेक्ष्य में
तुलनात्मक अध्ययन

अध्याय १

भूमिका

बौद्धधर्म का सामान्य परिचय

भारतीय धर्मों के इतिहास में बौद्धधर्म का स्थान अद्वितीय है। इसका ज्ञान बौद्धधर्म की उत्पत्ति और विकास के सामान्य अध्ययन से होता है। छठी शताब्दी ई पू न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के अन्य अनेक देशों के लिए धार्मिक आन्दोलन का द्योतक था। यह न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन की दृष्टि से अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से भी क्रान्तिकारी युग था। इस अवधि में विश्व के अनेक देशों में महान् समाज-सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान् बुद्ध उनमें एक थे। इनका जन्म छठी शताब्दी ई पू के मध्य में सामान्य चारणा के अनुसार हुआ था। उनके वचन का नाम सिद्धार्थ तथा गोत्र-नाम गौतम था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया या महामाया था जो कोलियवंश की राजकुमारी थी। महाप्रजापति गौतमी को बुद्ध की मौसी के रूप में स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन की अनेक विविध घटनाओं से हमारा प्रयोजन नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन स्रोतों में उनके प्रारम्भिक जीवन के विषय में प्रामाणिक सूचनाएँ अत्यल्प हैं। १६ वर्ष की अवस्था में गौतम का विवाह यशोधरा

- १ पाण्ड्य गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दी ओरिएण्टल ऑफ बुद्धिज्म प ३१
नारायण ए के दी बैकग्राउण्ड ट दी राइज ऑफ बुद्धिज्म पृ १४ और
आगे बार्डर ए के इण्डियन बुद्धिज्म प २८।
- २ वही बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ १९ में गौतम बुद्ध के जन्म निर्वाण
आदि की निश्चित तिथियों के सम्बन्ध में किञ्चित विवाद है।
- ३ सुत्तनिपाठ ३।७ ३।१।१८-१९।
- ४ महावग्ग्य विनयसुत्त ३।१।१८-२ पृ ८६।
- ५ दीघनिकाय हिन्दी अनुवाद सुत्त स २।१ पृ १९।
- ६ विनयपिटक बुल्लवग्ग पृ ३७४।

२ बौद्ध तथा जैनधर्म

(गोपा) से हुआ जिनसे राहुल नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। निकायों में इस नाम के भिक्षु का उल्लेख प्राप्त होता है।

२९ वर्ष की अवस्था में गौतम ने गृहत्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना का वर्णन मज्झिमनिकाय के अरियपरियसनसुत्त महासच्चक-सुत्त और बोधिराजकुमारसुत्तो में तथा ललितविस्तर बुद्धचरित आदि में मिलता है। गृहत्याग के बाद उनके द्वारा पहले कुछ आचार्यों के पास जाने और वहाँ से निराश होकर मगध में उलबेला सेनानी नियम पढ़ने का उल्लेख है। इसके पश्चात् कठोर तपस्या करन और उसे निस्तार जान ध्यान के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। प्राचीन स्रोतों में केवल आलारकालाम एवं उद्दकरामपुत्त का उल्लेख मिलता है जिनसे बद्ध ने अकिंचन्यायतन और नवसंज्ञायतन की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इससे बोधिसत्त्व को सन्तोष नहीं हुआ। इन्हीं दिनों पञ्चवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु उनके साथ हो लिए। यह दूसरी बात है कि गौतम द्वारा काय-क्लेश का मार्ग छोड़कर भोजन ग्रहण करने की अवस्था में उन्होंने इन्हें दोगी समझकर इनका साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात् बद्ध के द्वारा यान के अभ्यास करने उत्तरोत्तर ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और अन्ततः एक रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति का विवरण है। बोधिसत्त्व को रात के प्रथम याम में पूवजन्मों का ज्ञान भज्जमयाम में दिव्य चक्षु की प्राप्ति और परम्परा के अनुसार गौतम बद्ध ने उस समय यह उद्दान कहा अनेक जन्मों तक मैं ससार में लगातार दौड़ता रहा किसलिए? गृहकारक को ढँढते हुए। जन्म मरण के कारण का ज्ञान हो गया अब फिर जन्म नहीं होगा। हे गृहकारक तेरी सब कड़ियाँ टट गयी हैं शिखर ढू गया है चित्त सत्काररहित हो गया है तथा तुष्णा का नाश हो गया है।

तदुपरान्त भगवान् बुद्ध को अपने तत्त्वज्ञान को ससार में फैलाने का विचार उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने उपदेशना के पात्र आलारकालाम और उद्दकराम पुत्र को माना।

१ नलिनारसदत्त एवं बाजपेयी कृष्णदत्त उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास पृ ३९।

२ मज्झिमनिकाय २।२।१ २।२।२ ३।५।५ सयुत्तनिकाय का राहुल सयुत्त १७ हिन्दी अनुवाद भाग १ पृ २९४-२९८ और भाग २ ३।३।२।८ पृ ४९६।

३ दीघनिकाय महापरिनिब्बानसुत्त।

४ मज्झिमनिकाय २।४।५।

५ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ४६ ४७।

६ धम्मपद गाथा स १५३ १५४।

लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके बाद पूर्वपरिचित पञ्चवर्षीय भिक्षु सब प्रथम उनके ध्यान में जाये। महाबन्धु और पास-रासि-सुत्त में ऐसा उल्लेख है कि किस प्रकार दर से ही गौतम बुद्ध को देखकर इन ब्राह्मणों ने पहले उनकी भगवानी न करने का निश्चय किया। परन्तु जब बुद्ध उनके निकट आये तो उनकी धीर बन्ध्मीर मुद्रा से प्रभावित होकर उनका यथायोग्य आचर-सत्कार किया। तब उन्होंने उन भिक्षुओं को अपना घर्मोपदेश सुनाकर प्रथम बार ब्रम्हचक्रप्रवर्तन किया जिसका विवरण ब्रम्हचक्रपवर्तन-सुत्त के रूप में सम्युत्तनिकाय और महाबन्धु में सुरक्षित है। इस सुत्त में सुखभोग और काय-क्लेश से बचते हुए मध्यममार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया गया है और उसीके विस्तारस्वरूप चार आयसत्थों का भी उल्लेख है।

ब्रम्हचक्रप्रवर्तन के बाद अपने जीवन के शेष वर्ष गौतम बुद्ध ने स्थान-स्थान पर घर्मोपदेश देने और लोगों को सद्ब्रह्म में भिक्षु भिक्षणी या उपासक-उपासिका के रूप में दीक्षित करने में बिताया। महाबन्धु में ऐसा उल्लेख है कि भगवान् बुद्ध न वाराणसी के श्रेष्ठ परिवार के अनेक लोगों को बौद्धधर्म में दीक्षित किया पुन उल्लेख की यात्रा की माग में तीस भद्रवर्गीय युवकों को बौद्ध बनाया उल्लेख में तीन जटिल काश्यपो और उनके एक हजार अनुयायियों को उपदेश देकर अपने ब्रम्ह में प्रवेश कराया और बाद में राजगृह में बिम्बिसार से भट करने के उपरान्त सारिपुत्र और महामौद गाययन को बौद्धधर्म में दीक्षित किया। पालि-स्रोतों से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश आवस्ती इसके बाद राजगृह वैशाली और कपिलवस्तु में दिये। कभी-कभी उनके द्वारा ग्राम-क्षेत्रों में भी जाने का उल्लेख है। सूत्रों से ज्ञात होता है कि प्रायः सभी जगह बुद्ध को आदर मिला और समाज के सभी वर्गों के लोग उनसे प्रभावित हुए। इनमें राजपरिवार के भी लोग थे जैसे—मगधराज बिम्बिसार और

१ विनयपिटक महाबन्धु १।९।

२ अज्झमनिकाय १।३।६ हिन्दी अनुवाद पृ १९।

३ सम्युत्तनिकाय ५४।२।१ हिन्दी अनुवाद भाग २ पृ ८७ विनयपिटक महाबन्धु हिन्दी अनुवाद पृ ७९८।

४ पाण्डय गोविन्दचन्द्र बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ५४।

५ विनयपिटक महाबन्धु १।७।१ १।८ तथा आगे राकहिल लाइफ ऑफ बुद्ध पृ १४९।

६ वही १।२३ १।२४।

७ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ५५५६।

४ बौद्ध तथा जनधर्म

अजातशत्रु कोसलराज प्रसेनजित और उनके परिवार के सदस्य अनेक क्षात्र्य और अन्य गणराज्यों के सदस्य अनाथपिण्डिक के समान कई महत्त्वपूर्ण सेठ महाशाल विद्वान् ब्राह्मण समाज के अन्य वर्गों के व्यक्ति जैसे वैशाली की गणिका अम्बपाली राजगृह का प्रसिद्ध वैद्य जीवक और कभी-कभी समाज के अत्यन्त निम्न स्तरों के व्यक्ति भी थे। इस प्रकार बुद्ध को अपने जीवनकाल में ही अमृतपूष सफलता प्राप्त हुई थी।

तथागत ने ४५ वर्षों तक अपन धम का प्रचार कर वैशाली में अन्तिम वर्षावास किया। वैशाली में वर्षावास के समय ही भगवान् अधिक रुग्ण हो गये थे। बीच में पावा में बुद्धकम्मारपुत्र के यहाँ उन्होंने सूकरमद्व का भोजन किया जिससे उन्हें अतिसार हो गया। उसी अवस्था में भगवान् वहाँ से चलकर वैशाली पूर्णिमा के दिन कुशीनारा पहुँचे और मल्लों के शालवन में दो शालवृक्षों के नीचे अन्तिम शय्या पर लेटे तथा अन्तिम उपदेश दिया— सभी सत्कार अनित्य हैं अतः अणमात्र प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो।

परमकारुणिक उपशास्ता का जिन्होंने कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी ४५ वर्षों तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण कर अमृत-दुःखों का वजायी ई पू ५४३ की वैशाली पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में परिनिर्वाण हो गया।

बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त

बौद्धधर्म एक महान् धर्म है और इसके वाचनिक सिद्धान्त भी गम्भीर हैं। फिर भी इसके उपदेश जनसाधारण तथा विद्वान् सबके लिये सहज-बोध्य हैं। इसकी सार्वभौमिकता का मूल कारण मानव-हृदय पर पड़नवाला इसका गम्भीर प्रभाव है। देखने में बहुत सरल एवं सुबोध्य होते हुए भी यह अत्यन्त गम्भीर है। एक समय आयुष्मान् आनन्द ने तथागत के पास जाकर कहा कि भन्त मझ यह धर्म गम्भीर होते हुए भी सरल-सा दीखता है। तब भगवान् ने उन्हें कहा था कि ऐसा मत कहो वास्तव में यह गम्भीर है और बुद्धिमान् एवं ज्ञानी ही इसे समझ सकते हैं। बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का हम यहाँ संक्षेप में परिचय दे रहे हैं।

- १ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ ४१।
- २ वही द्वितीय भाग पृ ७६।
- ३ वही महापरिनिब्बानसुत्त पृ २९।
- ४ वही पृ ११९।
- ५ वही पृ १७४।
- ६ वही २/२ हिन्दी अनुवाद पृ ११।

बौद्धधर्म के मूल उपादान चार आयसत्य हैं। वास्तव में सारा बौद्धधर्म उन्हीं में अन्तर्भूत है। इसे बुद्धों का स्वयं उत्पादित एवं उत्कर्ष की ओर ले जानेवाला धर्मोपदेश कहते हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता और न तो बिना इसके ज्ञान के मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। ऋषि पत्तन में इन्हीं सत्यों का उपदेश देकर तथागत ने धम्मचक्रप्रवर्तन किया था। भगवान् बुद्ध ने आर्यसत्त्वों की सख्या चार बतायी है। इनके द्वारा कुशल और अकुशल सभी काय-कारण धर्मों का कथन परिपूर्ण हो जाता है। ये निम्न हैं—

दुःख सत्य दुःखसमदय सत्य दुःखनिरोध सत्य और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य। इन आयसत्त्वों का ज्ञान किन्हीं किन्हींको श्रोतापन्न अवस्था में किन्हीं किन्हींको सङ्गदागामी और अनागामी अवस्था में आशिक्ष रूप में होता है। किन्तु अर्हत-अवस्था में पूर्णरूप से इनका ज्ञान होता है। जब बुद्धावस्था रोग मृत्यु अप्रिय से संयोग प्रिय से वियोग इच्छित वस्तु की अप्राप्ति सभी दुःख हैं संक्षेप में आसक्ति के पाँचो स्क्ख दुःख हैं। द्वितीय सत्य में तुष्णा से दुःख की उत्पत्ति कही गयी है और तुष्णा की काम-तुष्णा भव-तुष्णा और विभव-तुष्णा के रूप में संक्षिप्त परिभाषा की गयी है। तृतीय सत्य के अन्तर्गत तृष्णा की समूल समाप्ति से दुःख से विमुक्ति का उपदेश है और चौथा सत्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में आध्यात्मिक साधना का विधान प्रस्तुत करता है जिसके अभ्यास से दुःखनिरोध की प्राप्ति होती है।

प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध दशन का आधार है। इसे बिना जाने बौद्धधर्म को समझ सकना सम्भव नहीं है। भगवान् बुद्ध ने सम्बोधि की रात्रि के तृतीय याम में प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ कारण के सदभाव में उत्पत्ति और कारण के असदभाव में उत्पत्ति का अभाव। भगवान् ने स्वयं कहा है जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है वह धम्म को देखता है जो धम्म को देखता है

१ मज्झिमनिकाय १:३।८ और आगे धामस ६ जे हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट थाट पृ ४२।

२ दीघनिकाय महापरिनिब्बानसुत्त पृ ४४-४५।

३ विमगाटठकथा पृ ८७।

४ भिक्षु धर्मरक्षित बौद्ध योगी के पत्र पृ ११ १११।

५ राहुल सांकृत्यायन दशन दिग्दर्शन पृ ५१।

६ दीघनिकाय द्वितीय भाग महावाकसुत्त पृ १२ और आगे बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ५।

७ मज्झिमनिकाय ३:२।५ आन्तिदेव बोधिवर्मावतार पम्पिका पृ ४७४।

१ बौद्ध तथा जनधर्म

वह प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के विषय में तथागत ने कहा है भिक्षुओ प्रतीत्यसमुत्पाद कौनसा है? भिक्षुओ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप नामरूप के प्रत्यय से छ आयतन छ आयतनों के प्रत्यय से स्पश स्पश के प्रत्यय से वेदना वेदना के प्रत्यय से तृष्णा तृष्णा के प्रत्यय से उपादान उपादान के प्रत्यय से भव भव के प्रत्यय से जाति (जन्म) जाति के प्रत्यय से जरा मरण शोक परिदेव दुःखदीममस्य उपायास उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। भिक्षुओ यही प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता है।

बौद्धधर्म में कर्म का अर्थ वैदिक कर्मकाण्ड न होकर मनुष्य की समस्त कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। कर्म दुःख की उत्पत्ति का प्रधान कारण माना गया है। कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं—चित्तकर्म (मानसिक कर्म) और शेतसिक कर्म (काम और वचन से उत्पन्न कर्म)। इनमें चित्तकर्म प्रधान हैं। तथागत ने अन्त बुद्धि और सम्यक कर्म के उभार और देकर समाज में नतिक आदर्शवाद की स्थापना की थी। एक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर मनुष्य चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा वैश्य अथवा क्षत्रिय अथवा शूद्र हो जो सम्यक कर्म करेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। यह ध्यान में रखने के योग्य है कि बुद्ध जैनियों की तरह कर्म को भौतिक तत्त्व नहीं मानते थे बल्कि उसे मूलतः मानसिक संकल्प के रूप में ग्रहण करते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण चिन्तन से उनका यह भेद था कि वे कर्म को किसी अजर अमर आत्मा का व्यापार नहीं समझते थे। सयुत्तनिकाय में इस प्रकार का साफ बक्तव्य है कि कर्म किसी आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं अथवा यह शरीर न तो तुम्हारा है न दूसरे का यह केवल पुराना कर्म है इत्यादि।

१ मज्झिमनिकाय १।३।८।

२ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८३।

३ सयुत्तनिकाय १२।१।१ हिन्दी अनुवाद पहला भाग पृ १९२।

४ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दी ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म पृ ४३४ ४३५।

५ अगुत्तरनिकाय जिल्द २ पृ १५७-५८ सयुत्तनिकाय जिल्द २ पृ ३९४।

६ धम्मपद गाथा-स १।

७ दीघनिकाय ३।४ (अम्मज्जसुत्त)।

८ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८४ सयुत्तनिकाय भाग २ पृ ६४ ६५ तथा भाग ३ पृ १ ३ १ ४।

निर्वाण बौद्धधर्म का परम लक्ष्य है जहाँ समस्त कर्मक्रियाओं का अन्त हो जाता है। वह स्थिति अतीन्द्रिय एवं परम सखकारी है।^१ भगवान् बुद्ध ने अभिसम्बोधि-काल में उसका साक्षात्कार किया था। धम्मपद में अनेक स्थलों पर निर्वाण का उल्लेख आया है जहाँ पर निर्वाण को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। निर्वाण को प्रायः नित्य सत्य ध्रुव शान्त सुख अमृतपद परमार्थ इत्यादि कहा गया है।^२ तुम्हारे अन्तःकरणों की ही निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त होता है। इसीको सोपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए साधक को लोभ ईर्ष्या मोह मान दृष्टि विचिकित्सा सत्यान बौद्धत्व अही तथा अनुत्ताप इन दस क्लेशों का नाश करना पड़ता है। इसकी प्राप्ति के चार सोपान हैं—स्रोतापत्ति सङ्खरागामि अनागामि और अहत्। निर्वाण की प्राप्ति संस्कारों के पूर्ण क्षय से होती है। वह एक ऐसा आयतन है जहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अकिञ्चन्य लोक परलोक चन्द्र सूर्य च्युति स्थिति आचार आदि नहीं है। अकलङ्क ने भी बौद्धों के निर्वाण को परिभाषा का उल्लेख किया है। उन्होंने एक स्थान पर रूप वेदना सज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कन्धों के निरोध को मोक्ष कहा है।

चतुर्थ सत्य माग सत्य था। अपनी रूढ़ परिभाषा में यह अष्टांगिक मार्ग के रूप में वर्णित है। भगवान् द्वारा उपदिष्ट मध्यम मार्ग यही आद्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें आठ अंग हैं यथा—सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक्य सम्यक क्रम सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम (चेष्टा या प्रयत्न) सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसमें सम्यक दृष्टि प्रथम ही नहीं अपितु प्रमुख भी है। इसे प्रज्ञा भी कहते हैं। सम्यक का तात्पर्य सन्तुलित से है। सन्तुलित दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। सन्तुलित से तात्पर्य है दोनों अन्तों की ओर न जाकर बीच में रहना अर्थात् आचार की दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से भी पूर्ण सन्तुलित रहना। इसी आद्य अष्टांगिक मार्ग में

१ मञ्जिमनिकाय २।३।५।

२ धम्मपद गाथा स २ ३२ ४।

३ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ९३।

४ सुत्तनिपाठ पारायणवग्ग।

५ दीधनिकाय तृतीय भाग पृ १८२।

६ उदान पाटलियवग्ग।

७ न्यायाचार्य महेन्द्रकुमार तत्त्वार्थ वाचिक (अकलङ्क) १।१।८ तथा डॉ. राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी जिल्ड १ पृ ४१८।

८ धम्मपद गाथा स २७३।

८ बौद्ध तथा जनधर्म

शील समाधि और प्रज्ञा जो बौद्धधर्म के तीन स्तम्भ हैं अन्तर्भूत हो जाते हैं। प्रारम्भ के दो अथ प्रज्ञा उसके बाद के तीन अथ शील तथा अन्तिम तीन समाधि हैं। दीर्घनिकाय के सूत्रों में शीलों की लम्बी सूचियाँ प्राप्त होती हैं। विशिष्ट प्रयोजन से शीलों की छोटी-बड़ी सूचियाँ भी बनायी गयी थी जैसे उपासको के पाँच या आठ शील संघ में नये प्रविष्ट हुए व्यक्ति के दस शील या दस शिक्षापद इत्यादि। शील प्रायः वे ही हैं जो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक से लेकर सम्यक आजीव तक उल्लिखित हैं। प्रज्ञा से प्रभावित शील ही वास्तविक शील हैं। शील से समाधि और समाधि से प्रज्ञा का उत्पाद होता है। इस तरह एक चक्र बन जाता है जो जीवन को परिशुद्ध सार्थक एवं पूण बनाता है।

सक्षप म बद्ध के मार्ग में बाह्य आचरण की शुद्धि और मानसिक अभ्यास दोनों पर बल था। आचरण-शुद्धि को अत्यन्त आवश्यक माना गया है परन्तु मानसिक अभ्यास या ध्यान को किंचित ऊँची कोटि में रखा गया है क्योंकि इसीसे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव होती है। इसी प्रकार बार-बार आमनिभरता और सत्य के स्वयं साक्षात्कार पर बल दिया गया है।

जैनधर्म का सामान्य परिचय

जैनधर्म की उत्पत्ति एवं विकास का इतिहास इस धर्म के प्रचारको के इतिहास के साथ सम्बद्ध है। इस धर्म के प्रचारको को तीर्थंकर कहा गया है। यहाँ तीर्थंकर का सामान्य अर्थ ससार-सागर को पार करनेवाले मार्ग की शिक्षा देनेवाला है। इसी प्रकार जैन धर्म की उत्पत्ति जिन अर्थात् त्रेता या विजय करनेवाले से हुई है अर्थात् वह व्यक्ति जिसने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जन धर्म के प्रचारको ने स्वयं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र द्वारा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तपस्या का आचरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण उन्हें जिन और सवज्ञ कहा गया। उन्होंने प्रथम इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की तत्पश्चात् केवल ज्ञान प्राप्त किया और जिन द्वारा प्रशिक्षित धर्म को जैनधर्म कहा गया है।

१ पाण्डय गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दि ओरिजिन्स ऑफ बौद्धिज्म पृ. ५१४
दीर्घनिकाय सामन्तफलसुत्त तथा धम्मसं. इ. जे. हिस्ट्री ऑफ बौद्धिस्ट धर्म
पृ. ४४।

२ दीर्घनिकाय ब्रह्मजालसुत्त।

३ सुत्तनिपाठ धम्मकसुत्त।

४ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ. १४२।

५ शास्त्री कैलाशचन्द्र जैनधर्म पृ. ६५।

जैन-अनुभूति ने अनुसार इस भरत-जीव में अब कमयुग है उसके पूव भोगयुग था । भोगयुग की अवस्था में मानव स्वर्णिम आनन्द प्राप्त करता था । मनुष्य की सारी आवश्यकताएँ कल्पवृक्ष से पूरी हुआ करती थीं । परन्तु यह नैसर्गिक सुख अधिक दिनों तक न रह सका जनसंख्या बढ़ी तथा मनुष्य की आवश्यकताएँ नित्य नया रूप धारण करने लगीं । फलतः भोगयुग कमयुग में बदल गया । इसी समय चौदह कुलकर या मनु उत्पन्न हुए । ये कुलकर इसलिए कहलाते थे कि इन्होंने कुल की प्रथा चलायी तथा कुल के उपयोगी आचार रीति रिवाज सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया । चौदह कुलकरों में श्री नाभिराय अन्तिम कुलकर हुए । इनके पुत्र ऋषभदेव थे जो जैनधर्म के आदि प्रवक्तृ हुए । इन्होंने जैनधर्म की परम्परा का प्रारम्भ है । भगवान् ऋषभदेव को जैन-ग्रन्थों के अनुसार जिन या तीर्थकर माना जाता है । सम्पूर्ण जैनधर्म तथा दशान ऐसे ही चौबीस तीर्थकरों की वाणी या उपदेश का सकलम है । इन चौबीस तीर्थकरों में भगवान् ऋषभदेव आद्य तथा भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थकर माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त और भी २२ तीर्थकर हुए—अजितनाथ सम्भवनाथ अभिनन्दननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपाश्वनाथ चन्द्रप्रभ सुविधिनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासुपूज्य विमलनाथ अनन्तनाथ धर्मनाथ शान्तिनाथ कुशुनाथ अरनाथ मल्लिनाथ मुनि सुव्रत नमिनाथ अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ । अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर का जन्म ५९९ ई. प. के आसपास विदेह की राजधानी वैशाली के कुण्डनपुर ग्राम में हुआ था जो आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का वसुकुण्ड है । उनके पिता सिद्धाथ एक क्षत्रिय-कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला विदेह के राजा की बहन थी । जैनागम एवं पुराण ग्रन्थों के उल्लेखों से पता चलता है कि वधमान का प्रारम्भिक जीवन वैभव से परिपूर्ण था । उन्हें राजकुमारोचित सभी विद्याओं की शिक्षा दी गयी । शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् दिगम्बर-परम्परानुसार वे तीस वष की अवस्था तक अविवाहित हो रहे और तत्पश्चात् प्रव्रज्या ग्रहण की । लेकिन इसके विपरीत श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् युवा होन पर वधमान का विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ जिससे एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी । उस पुत्री का विवाह जामालि नामक एक क्षत्रिय युवक से हुआ था जो कालान्तर में महावीर का शिष्य भी बन गया था । बद्ध के विपरीत महावीर अपने

१ जैन हीरालाल भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ. १ ।

२ जैन जगदीशचन्द्र जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ. १ ।

३ हरिवंशपुराण ६६।८ ।

४ भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ. २४ ।

१ : बौद्ध तथा जैनधर्म

माता-पिता की मृत्यु तक उन्होंने घर में रहे और बाद में जब वह तीस वर्ष के हो गये तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया ।

मिश्र बन जाने के पश्चात् ज्ञानपिपासु बर्षभान तपस्या में लीन हो गये । विभिन्न विघ्न-बाधाओं को सहन करते हुए भगवान् महावीर लगभग बारह वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे । तरहूँ वर्ष वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुकला नदी के उत्तर तट पर एक शालवृक्ष के नीचे उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया अर्थात् जैसा कि कहा जाता है वह केवली हो गये । इस साधना के फल स्वरूप वह तीव्रकर बने और अपने जीवन का शेषार्ध उन्होंने धर्म के प्रचार और अपने मुनिसत्त्व को समर्थित करने में बिताया । जैनधर्म के दोनों सम्प्रदायो (श्वेताम्बर एवं दिगम्बर) की परम्परा से ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर का निर्वाण ५२७ ई पू के आसपास लगभग ७२ वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था जो पटना जिले में बिहारराज्य के समीप लगभग सात मील की दूरी पर स्थित है ।

बौद्धधर्म के विपरीत जैनधर्म का प्रभाव भारत के अन्दर ही सीमित रहा और भारत के अन्दर भी इसका प्रभाव अपने जन्म के प्रदेश के अन्दर अपेक्षाकृत कम तथा उसके बाहर विशाल पश्चिम और दक्षिण में अधिक रहा । महात्मा बुद्ध की भाँति भगवान् महावीर को भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनक राजवशों का सहयोग मिला । लिच्छवि-नरेश चेटक स्वयं महावीर का शिष्य था । ज्ञाताधर्मकथा तथा अनुसरोपपासिक दशांग आदि आगमग्रन्थों से भी ज्ञात होता है कि बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु चम्पानरेश दम्बिवाहन तथा उसकी पत्नी चन्दना आदि सभी महावीर के मार्ग के अनुयायी बने । महावीर ने अपने अनुयायियों को चार मार्गों में विभाजित किया था—मुनि आश्रिका आश्रक और आशिका । मुनि और आशिका घर-गृहस्थी का त्यागकर सबसे दूर रहनेवाले श्रमण एवं श्रमणी के रूप में विभाजित थे तथा अन्तिम दो वर्ग आश्रक और आशिका के नाम से जाने जाते थे जो घर-गृहस्थी में रहकर जैनधर्म का आचरण करते थे । यही उनका चतुर्विध जैन सत्त्व था ।

१ हिरियन्ता एम भारतीय दर्शन की रूपरेखा पृ १५७ ।

२ पाण्डेय रामजी प्राचीन भारतीय कालगणना एवं पारम्परिक सप्तस्तर पृ २१२२ ।

३ ज्ञाताधर्मकथा अध्याय १ ।

४ अनुसरोपपासिकदशा तृतीय वर्ग सूक्त ४ ।

जैनधर्म के सिद्धान्त

जैनधर्म का सिद्धान्त भी बौद्धधर्म की तरह एक प्राकृत भाषा अवमानधी में लिखित है और परम्परा के अनुसार इसका सम्पादन पाँचवीं शताब्दी ईसवी के अन्त या छठी शताब्दी के आरम्भ के आसपास बलजी में देवर्षि की अध्यक्षता में हुआ। इस अपेक्षाकृत बाद की तिथि को देखते हुए कुछ लोग इस जैन-सिद्धान्त के मूल उपदेश के अनुसार होने में सन्देह करते हैं। लेकिन सच्चाई यह प्रतीत होती है कि देवर्षि ने उन ग्रन्थों को व्यवस्थित मान किया जो पहले से अस्तित्व में थे और तीसरी शताब्दी ई. प. से चले आ रहे थे। इस तिथि से पहले भी कुछ जैन-ग्रन्थ थे जिन्हें पर्व कहा जाता है लेकिन बाद में वे लुप्त हो गये तथा इनका स्थान नये ग्रन्थ अर्थात् ने ले लिया। इस प्रकार जैन-सिद्धान्त के वर्तमान रूप की प्रामाणिकता में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है हालाँकि इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें यदा-कदा कोई परिवर्तन-परिचयन नहीं हुए।

जैनधर्म ईश्वर की सृष्टि में विश्वास नहीं करता। इस धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता होता है। साधारण एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे सुख-दुःख कर्म के ही कारण हैं। ससार में जीव जिन कर्मों से बंधकर घूमता रहता है उत्तराध्ययनसूत्र में उनकी संख्या आठ बतलायी गयी है। इस ससार में जितने भी जीव हैं सभी अपने-अपने कर्मों के द्वारा ससार भ्रमण करते हुए विभिन्न योनियों में जाते हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलती। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पुनर्जन्म के कर्म-फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार के कमभाष से गृहीत न हो।

स्याद्वाद जैनधर्म-दर्शन का प्रधान सिद्धान्त है। स्यात् शब्द अतः वातु के विचित्रिष्ठ के रूप का तिष्ठन्त पद जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यह शब्द अव्यय है जो कथञ्चित् अथवा अमुक दृष्टि का प्रतीक है। इस प्रकार स्याद्वाद का अर्थ सापेक्षवाद अपेक्षावाद और कथञ्चित्वाद है जो जित्वा-नित्वा दृष्टिकोणों से वस्तु के तत्त्व का निरीक्षण करता है। जैन-दर्शन में स्याद्वाद को अनेकान्तवाद भी कहते हैं क्योंकि स्याद्वाद से

१ समवायानुसृत सूत्र ६ ।

२ स्टीवेन्सन एस हर्ट ऑफ जैनियम पृ १६।

३ उत्तराध्ययनसूत्र ३३।२३।

४ जैनी जे आउट लाइव्स ऑफ जैनियम पृ १३९।१४ ।

५ मेहता मोहनलाल जैनधर्म-दर्शन पृ ३५८।

जिस पदार्थ का कथन होता है वह अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मक अर्थ का कथन ही अनेकान्तवाद है। अतः अव्यय स्यात् अनेकात् का द्योतक है। इसलिए स्याद्वाद को अनेकान्तवाद कहा गया है। देवेन्द्र मणि शास्त्री आदि जैन विद्वानों के अनुसार वास्तविक सत्य की खोज करने में अनेकान्तवाद सहायक होता है। अनेकान्त दृष्टि से प्रत्येक वस्तु नित्य एवं अनित्य दोनों है। तत्त्वायसूत्र के अनुसार प्रत्येक सत् पदार्थ उत्पाद व्यय एवं ध्रुव्यात्मक है। स्याद्वाद के अनुसार सत् कभी नाश और असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती। सूत्रकृतांग के अनुसार वस्तुतत्त्व को जीव एवं शरीर के रूप में माना गया है। प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों की यथाक्रम सगति बैठाने के लिए विधि एवं निषेध आदि की भावना से सात प्रकार की भावनाओं का विचार किया गया है। इसे ही सप्तभगीनय कहते हैं। ये सात प्रकार के हैं—

स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति-अवक्तव्य स्यात् अस्ति-नास्ति च अवक्तव्य। यहाँ जैनो के अनुसार इन सात प्रकार की अवस्थाओं में द्रव्य क्षत्र काल तथा भाव आदि चार स्वरूपों को लेकर विभिन्न अवस्थाओं की सम्भावना की गयी है जिसके द्वारा वस्तु तत्त्व की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जैनो ने विश्व के प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक स्वरूपों का विचार कर सात प्रकार के मूल तत्त्वों का पता लगाया। ये तत्त्व जीव अजीव आस्रव बन्ध सबर निजरा और मोक्ष हैं। पुण्य पाप को भी इनमें जोड़कर उत्तराध्ययनसूत्र में इनकी संख्या ९ बढ़ा दी गयी है। भगवान् महावीर ने तत्त्व-ज्ञान की शिक्षा में बताया है कि जीव और अजीव अर्थात् चेतन और जड ये दो मूल तत्त्व हैं जो परस्पर सम्बद्ध हैं। चेतन की मन बचन काया से सम्बंधित क्रियाओं द्वारा इस जड एवं चेतन

- १ मल्लिषण स्याद्वाद मज्झी पृ ६।
- २ शास्त्री देवेन्द्रमणि धर्म और दर्शन पृ १४।
- ३ तत्त्वायसूत्र ५।
- ४ भारतीय दर्शन की रूपरेखा पृ १६४-१६६।
- ५ सूत्रकृतांग १।१।१७।
- ६ स्याद्वाद मज्झी २३।
- ७ मिश्र तमेश भारतीय दर्शन पृ १३१।
- ८ तत्त्वायसूत्र १।४।
- ९ उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४।

सम्बन्ध की परम्परा प्रचलित है। इसे ही कर्मबन्ध कहा गया है। नियम एवं व्रताचरण के पालन द्वारा इस कर्मबन्ध की परम्परा को तथा समय एवं तप द्वारा पुराने कर्मबन्ध को रोका जा सकता है और वह तब से सर्वथा मुक्त जीव अपने अनन्त ज्ञान एवं दशनात्मक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा जन्म मरण की परम्परा का विच्छेद करके मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैनधर्म में मानव-जीवन का यही परमलक्ष्य बताया गया है।

भगवान् महावीर ने अपने धर्म का मलाधार अहिंसा माना है और अहिंसा के ही विस्तार में उन्होंने पञ्चमहाव्रतों को स्थापित किया। ये पाँच व्रत हैं—अहिंसा अमृषा (सत्य) अचीय अमैयन (ब्रह्मचर्य) एवं अपरिग्रह। इन पाँच व्रतों को भुनियो द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर महाव्रत और गृहस्थों द्वारा स्थूल रूप से पालन किये जाने पर महाव्रत और गृहस्थों द्वारा स्थूल रूप से पालन किये जाने पर अणव्रत नाम दिया गया। जैन-ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ ने चातुर्यामिबन्ध और महावीर ने पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ आदि मध्य के २२ तीर्थंकर भिक्षुओं के लिए चार ही व्रतों को आवश्यक मानते थे परन्तु महावीर ने पाँचवें ब्रह्मचर्यव्रत को भी आवश्यक बतलाया। इससे मतभेद भिक्षुओं के लिए बरत धारण करने पर था। भगवान् महावीर ने अचेतनत्व पर बल दिया।

भगवान् महावीर सत्यता के पक्षपाती थे। अतः उन्होंने जाति एवं वर्ण में विश्वास नहीं किया। उन्होने स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों के यज्ञ-यागादि का विरोध करते हुए कहा है कि हे ब्राह्मणो! अग्नि का प्रारम्भ कर और जल मज्जन कर ब्राह्मणशुद्धि के द्वारा अन्तःशुद्धि क्यों करते हो? जो माग केवल ब्राह्मणशुद्धि का है उसे कुशल पुरुषों ने दृष्ट नहीं बतलाया है। कुशा यप तुण काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः और सायंकाल जल का स्पर्श कर प्राणी और भूतों का विनाश कर हे मन्दबुद्धि पुरुष तुम केवल पाप का ही उपाजन करते हो। इस प्रकार ब्राह्मणशुद्धि एवं कर्मकाण्ड को निरर्थक बतलाकर उन्होंने शूद्र आचरण की प्रतिष्ठा पर बल दिया। उत्तराख्ययन में कहा गया है कि धर्म मेरा जलाशय है ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है आत्मा की प्रसन्नलेख्या मेरा निर्मल घाट है जहाँ स्नान कर आत्मा विद्युत् होता है। अतः जो

१ उत्तराख्ययनसूत्र २१।१२।

२ वही २३।२३।

३ वही २३।१३।

४ वही १२।३८ ३९।

५ वही १२।४६।

१४ बौद्ध तथा जैनधर्म

चरित्राचार के गुणों से समुक्त है जो सर्वोत्तम समय का पालन करता है जिसने समस्त आत्मियों को राक्ष दिया है जिसने कर्मों का नाश कर दिया है वह विपुल उत्तम और ध्रुवगति मोक्ष को पाता है। ब्राह्मणों की जन्मजात वर्णव्यवस्था को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कम के आधार पर उसकी व्याख्या की। उनका स्पष्ट विचार था कि कम से ही कोई ब्राह्मण होता है कर्म से ही अश्रिय होता है कम से ही वैश्य होता है और कम से ही मनुष्य सुदृ भी होता है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का दमन करे। उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य एवं सम्यक दशन को ही मोक्ष का कारण माना है।

बौद्ध एवं जैन-ग्रन्थों में उल्लिखित साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग ६ ई पू में पाक्षनाभ द्वारा जिस धर्म का प्रचार-काय प्रारम्भ किया गया था उसे महावीर स्वामी ने पूरे बिहार प्रदेश में प्रचार-काय द्वारा एक लोकप्रिय धर्म बना दिया। बीरे बीरे समस्त उत्तर भारत एवं बंगाल में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ गयी और महावीर के पश्चात् तो समस्त देश में यह धर्म अत्यन्त लोकप्रिय हो गया।

जैनधर्म और बौद्धधर्म में समानता और विभिन्नता

भारतीय संस्कृति अनेक प्रकार के विचारों का विकसित रूप है। ये विचार अनाधिकाल से अनेक चाराओं में बहते चले आ रहे हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—एक वैदिक-परम्परा तथा दूसरी श्रमण-परम्परा। श्रमण-परम्परा की अनेक शाखाएँ रही हैं किन्तु वर्तमान में केवल दो शाखाएँ ही दृष्टि गोचर होती हैं जैन परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा। ये दोनों ही परम्पराएँ अ य परम्पराओं की भाँति धर्म एवं दशन के रूप में विकसित हुई हैं।

इस प्रकार बौद्ध-दशन एवं जैन-दशन दोनों श्रमण-परम्पराओं की दो पथक-पुथक विचारधाराएँ हैं। स्वाभाविक रूप से इनमें कुछ दृष्टियों से साम्य और कुछ दृष्टियों से वैषम्य है। साम्य इस रूप में है कि ये दोनों दशन न तो वेद को प्रामाण्य मानते हैं और न ही ईश्वर को जगत का कर्ता। ये कम सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। ससार में सत्त्व (जोब) अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही एक गति से दूसरी गति में जन्म एवं मरण को प्राप्त करता हुआ नाना दुःखों को भोगता रहता है। ससार में जो भी विचित्रता है वह प्राणियों के कर्मों के फलस्वरूप ही है। सब इन कर्मों से मुक्त हो जाता है तो

१ उत्तराध्ययनसूत्र २।५२।

२ वही २५।३३।

३ तत्त्वार्थसूत्र १।१।

उसका जन्म और मरण के द्वारा ससार में भटकना समाप्त हो जाता है। बौद्ध-से भेद के साथ इस कम-सिद्धान्त को दोनों ही परम्पराएँ स्वीकार करती हैं।

किन्तु इन समानताओं के होते हुए भी दोनों जनों में जो मौलिक अन्तर है जिसके कारण ये दोनों जनों भिन्न हैं। इनमें सबसे प्रमुख बात पदार्थविषयक भ्रान्तता है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार पदार्थ उत्पाद एवं व्यय से युक्त है जब कि जैन-दर्शन में पदार्थ उत्पाद व्यय एवं ध्रुव से युक्त है। फलतः वह नित्यानित्यात्मक सामान्य विशेषात्मक एवं भेदाभेदात्मक है। बौद्ध-दर्शन में आत्मा को नित्य एवं स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में न मानकर पञ्चस्कन्धात्मक माना गया है जब कि जैन-दर्शन में आत्मा को परिणामी नित्य स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जैनधर्म आत्मवादी और बौद्धधर्म अनात्मवादी है।

बौद्ध और जैनधर्म का साम्य और वैषम्य स्पष्ट है। अतः यह एक विचारणीय विषय है कि इन दो विचारधाराओं में उक्त साम्य एवं वैषम्य किस सीमा तक है और उसका आधार क्या है? उक्त प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए धम्मपद एवं उत्तराध्ययनसूत्र का तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जहाँ एक ओर धम्मपद में जो खुद्दकनिकाय का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है बौद्धधर्म के समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित हैं तो दूसरी ओर उत्तराध्ययन में जैन-दर्शन के सभी मूल सिद्धान्तों का कथन है। बुद्ध ने धम्मपद में बौद्धधर्म के तत्त्वों का वर्णन कर तथा महावीर ने उत्तराध्ययन में सभी जैन सिद्धान्तों का वर्णन कर गागर में सागर भरने की कष्टावत चरितार्थ की है। अतः इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन जो कि आज तक नहीं हुआ है बौद्ध एवं जैन दर्शन के सम्बन्धों को अधिक अच्छी तरह से समझने में सहायक हो सकता है।

बौद्ध-साहित्य में धम्मपद का स्थान

धम्मपद पालि बौद्ध-साहित्य का एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। ब्राह्मण या श्रौतस्मार्त-परम्परा में जो महत्त्व श्रीमद्भगवद्गीता को प्राप्त है वही स्थान बौद्ध परम्परा में धम्मपद को है। दोनों में मौलिक अन्तर भी है। गीता का एक ही कथानक है और श्रोता भी एक ही है लेकिन धम्मपद के विभिन्न कथानक और विभिन्न श्रोता हैं। गीता का उपदेश एक निश्चित समय में समाप्त किया गया था लेकिन धम्मपद में त्यागत के पैतालीस वर्षों के उपदेश सङ्गृहीत हैं। भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाणपर्यन्त समय-समय पर जो उपदेश दिये उनका महत्त्वपूर्ण अंश धम्मपद में संकलित है। बौद्धधर्म-दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त इसमें संक्षेप में समाहित हैं।

धम्मपद शीर्षक की व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से की गयी है। यह एक अनेकार्थक शब्द है जिसे स्वतः बौद्धों ने भी स्वीकार किया है।

धम्मपद में दो शब्द हैं—धम्म और पद । धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का पालि रूपान्तर है । बौद्ध-साहित्य में धम्म शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त है और इसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है । धम्म के अनेक अर्थ किये गये हैं यथा— अनुशासन कानून या धर्म । इसका अर्थ प्रसंग के अनुसार ही लगाया जा सकता है । प्रायः इसका प्रयोग विशेष रूप से बुद्ध के द्वारा उपदेशित धर्म या कानून से है जो प्रत्येक बौद्ध को स्वीकार करना चाहिए तथा उस पर आचरण करना चाहिए । धम्मपद में भी धम्म शब्द सदाचार के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस रचना का मुख्य प्रतिपाद्य—अप्रमाद अक्रोध अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह और अवैर आदि सदाचार के नियम हैं । बौद्धधर्म के पञ्चशील दशशील आर्यसत्य अष्टांगिक मार्ग आदि नियमों और सिद्धान्तों का इसमें विवचन है । पद के भी कई अर्थ हैं—स्थान सुरक्षा निर्वाण कारण शब्द वस्तु अश पदचिह्न आदि । अतः धम्मपद का अर्थ धर्म का पदचिह्न हो सकता है । इसके अतिरिक्त पद शब्द का अर्थ वाक्य या गायत्री की पंक्ति भी होता है । अतः धम्मपद का अर्थ धर्म-सम्बन्धी वाक्य या गायत्री भी है । बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म-सम्बन्धी शब्दों वाक्यों या गायत्रियों को भिक्षु उनके जीवन-काल में ही कण्ठस्थ करने लग गये । सुत्तनिपात के अट्ठकवग्ग को बुद्ध के एक शिष्य ने उनके सामने सस्वर सुनाया था । इसी प्रकार दूसरे बुद्ध-वचन भी भिक्षुओं के द्वारा कण्ठस्थ किये जाते थे और उनका किसी न किसी रूप में सकलन भी उस समय विद्यमान था । धम्मपद ऐसा ही एक सकलन है । स्वयं धम्मपद की दो गायत्रियों में धम्मपद शब्द का प्रयोग मिलता है । यह उसकी प्राचीनता का सूचक है । ये दोनों गायत्रियाँ इस प्रकार हैं —

कौन इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित इस यमलोक को जीतेगा ? कौन कुशल पुरुष के समान इस सुन्दर रूप से उपदिष्ट धम्मपद को चनेगा ?

शैक्ष्य पुरुष इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित यमलोक को जीतेगा । शैक्ष्य पुरुष पुण्य के समान इस सुन्दर रूप से उपदिष्ट धम्मपद को चनेगा ।

समुत्तनिकाय में भी धम्मपद शब्द का प्रयोग धम्मपदों के रूप में हुआ है । इस निकाय के पियकर-सुत्त में कहा गया है कि एक बार भिक्षु अनिरुद्ध श्रावस्ती के जेतवना राम में प्रातः काल कुछ धम्मपदों का पाठ कर रहे थे और उन्हें सुनने की

१ नारदवेर धम्मपद की भूमिका मक्सम्यलर एफ जिल्द १ धम्मपद की भूमिका और आगे राधाकृष्णन् एस धम्मपद की भूमिका ।

२ उपाध्याय भरतसिंह पालि साहित्य का इतिहास पृ २३८ ।

३ धम्मपद गायत्री-संख्या ४४ ४५ ।

आतुरता में एक स्त्री अपने खोर करते हुए पुन को चुप करती हुई कहती है— 'मेरे प्रियकर ! चुप हो जा । खोर मत कर । देख यह भिक्षा धम्मपदों को पढ़ रहा है । यदि हम धम्मपदों को जानेंगे तो हमारा कल्याण होगा । इस प्रकार बुद्ध-वचन के रूप में धम्मपद की प्रतिष्ठा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है ।

धम्मपद सुत्तपिटक में खुद्दक के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इसमें कुल २६ वर्ग और ४२३ गाथाय हैं । धम्मपदटिठक्या के अनुसार इसकी सख्या ४२४ है क्योंकि गाथा-सख्या ४१६ से सम्बन्धित हो कथायें हैं । दोनों ही राजगृह के वेणुवन कलम्बक निवाप में कही गयी थी जिनमें एक जटिल स्थविर के और दूसरी जोतिय स्थविर के सम्बन्ध की है । बौद्ध-परम्परा इन्हें भिन्न भिन्न अवसरों पर बुद्ध द्वारा कही हुई स्वीकार करती है । यद्यपि इस मान्यता को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है परन्तु धम्मपद को प्रायः खुद्दकनिकाय के अपेक्षाकृत प्राचीन स्तर का माना जाता है ।

प्रथम धम्मवग्ग में अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है जिनमें दो-दो बातें जोड़ के रूप में आती हैं जिनके द्वारा उनके कृष्ण और शुक्ल पक्ष को बतलाया गया है । जैसे बरे मन से किये गये काय का फल बरा और पवित्र मन से किये गये काय का फल सुखद होता है । गाली देने से बर शान्त नहीं होता अपितु उसे मन में न करने से शान्त होता है । आत्मसंयम वास्तविक आश्रय और सत्संकल्प के स्वरूप और महत्त्व के वर्णन इस वर्ग के मुख्य विषय हैं । इस वर्ग में २ गाथाय हैं ।

दूसरे अप्रमादवग्ग में प्रमाद की निन्दा और अप्रमाद की प्रशंसा की गयी है । अप्रमाद के द्वारा ही अनुपम योग-क्षेम निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है । जो प्रमाद नहीं करता वह निर्वाण के समीप कहा गया है । इस वर्ग में १२ गाथाय हैं ।

तीसरे चित्तवग्ग में चित्त-संयम का वर्णन है । इसमें बताया गया है कि दमन किया हुआ चित्त सुखावह होता है । मिथ्या दृष्टि में लगा हुआ चित्त सबसे

१ धम्मपद गाथा स १२ ।

२ वही ३४ ।

३ वही स २३ ।

४ वही ३२ ।

५ वही ३५ ।

१८ बौद्ध तथा जैनधर्म

बुरा होता है। लेकिन इसके विपरीत सम्यक दृष्टि में लगा हुआ चित्त सबसे श्रेष्ठ होता है। इस वग में ११ गाथाय हैं।

चौथे पुष्पवग्ग में पुण्य बनने को भाँति अत्यधिक पुण्यकर्म करने का सम्यक् दृष्टि है। इस वग में पुण्य को आलम्बन मानकर नतिक उपदेश दिया गया है। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के दोषों को न देखे प्रत्युत अपन ही कृत्याकृत्य का अवलोकन करे। वील की गन्ध सभी गंधों से उत्तम है। इस वग में १७ गाथाय हैं।

पाँचव वालवग्ग में मूर्खों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि उनके लिए ससार (आवागमन) लम्बा है। इसी वग में सासारिक उन्नति और परमाथ के मार्ग की विभिन्नता बतलाते हुए कहा गया है कि लाभ का रास्ता दूसरा और निर्वाण को ले जानेवाला दूसरा है। इसे इस प्रकार जानकर बद्ध का अनुयायी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन नहीं करता बल्कि एकान्तचर्या को बढ़ाता है। इस वग में १६ गाथाय हैं।

छठे पण्डितवग्ग में वास्तविक पण्डित के लक्षण बतलाये गये हैं जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र धन और राज्य की स्पृहा नहीं करते जो अश्वम से उन्नति नहीं चाहते हैं बल्कि सदाचारी पुरुष प्रज्ञावान और धार्मिक हैं। इस वग में १४ गाथायें हैं।

सातव अरहन्तवग्ग में कायमय भाषा में अहंता के लक्षण बतलाये गये हैं। अहंत् पशु के समान क्षब्ध नहीं होता बल्कि इन्द्रकील के समान अचल होता है उसके काय मन और वचन शान्त होते हैं। इस वग में १ गाथाय हैं।

आठव सहस्सवग्ग में हजार की उपमा से उपदेश दिये गये हैं। लड़ाई के मैदान में हजारों मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना उत्तम विजय है।

१ धम्मपद गाथान्त ४२।

२ वही ४३।

३ वही ५।

४ वही ५५।

५ वही ६।

६ वही ७५।

७ वही ८४।

८ वही ९५।

९ वही ९६।

१० वही १३।

सिद्धान्त के मननर से अभ्यास का कणभर अच्छा है। सहस्रों गनों से सदाचारी जीवन श्रेष्ठ है। इस वर्ग में १७ गाथायें हैं।

नवें पापवर्ग में पाप न करने तथा पुण्य का संचय करने को कहा गया है। यदि व्यक्ति एक बार पाप कर ले तो उसे दुबारा नहीं करना चाहिए।^१ क्योंकि पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। इस वर्ग में १३ गाथायें हैं।

दसवें दण्डवर्ग में कहा गया है कि सभी दण्ड से भय खाते हैं इसलिए सबको अपने समान समझ न तो किसीको मारें और न मारने के लिए किसीको प्रेरित करें। इस वर्ग में १७ गाथायें हैं।

ग्यारहवें जरावर्ग में वृद्धावस्था के दुखों का वर्णन है। इसी वर्ग में भगवान् के व उदगार भी सम्मिलित हैं जो उन्होंने सम्यक सम्बोधि के अनन्तर व्यक्त किये थे। इस तरह ११ गाथायें इस वर्ग में विद्यमान हैं।

बारहवें अन्तवर्ग में आत्मोन्नति का मार्ग दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले अपने को उचित कार्य में लगावे तबनन्तर दूसरे को उपदेश दे। इस वर्ग में १ गाथायें हैं।

तेरहवें लोकवर्ग में लोक-सम्बन्धी उपदेश हैं। इसके अन्तर्गत नीच कम न करना प्रमाद में न रहना आवागमन के चक्र में न पड़ना तथा धर्म का आचरण करना बतलाया गया है। इस वर्ग में १२ गाथायें हैं।

बीसवें बद्धवर्ग में भगवान् बद्ध के उपदेशों का सर्वोत्तम सार दिया हुआ है। इस वर्ग में १८ गाथायें हैं।

पन्द्रहवें सुखवर्ग में उस सुख की महिमा गायी गयी है जो धन-सम्पत्ति के सयोग से रहित और केवल सदाचारी तथा अकिञ्चनतामय एवं मैत्रीपूर्ण जीवन से ही लभ्य है। इस वर्ग में १२ गाथायें हैं।

सोलहवें प्रियवर्ग में यह कहा गया है कि जिसके जितने ही अधिक प्रिय हैं उसको उतने ही अधिक दुःख हैं। इसलिए प्रिय न बनाए। प्रिय से शोक और

१ धम्मपद गाथा ३ ११७।

२ वही ११८।

३ वही १२९ १३।

४ वही १५३ १५४।

५ वही १५८।

६ वही १६७।

भय उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रेम रति काम और तुष्णा से किन्तु इससे रहित को शोक और भय नहीं होते। इस वर्ग में १२ गाथाय हैं।

सत्रहव कोषवर्ग में क्रोध को त्यागने का उपदेश है। सत्य अक्रोध और दान इन तीन बातों से व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इस वर्ग में १४ गाथायें हैं।

अठारहवें मल्लवर्ग में अपने चित्तमत्त को साफ कर अपनी रक्षा के लिए द्वीप बनाने का उपदेश है। इस वर्ग में २१ गाथाय हैं।

उन्नीसव धम्मट्ठवर्ग में धर्म में स्थिर रहनेवालों की प्रशंसा की गयी है। पण्डित धर्मधर स्थविर भ्रमण भिक्षु मुनि आय कौन होता है का विश्लेषण किया गया है। इस वर्ग में १७ गाथाय हैं।

बीसव मगग में निर्वाणगामी मार्ग का वर्णन है। मार्गों में आय अष्टांगिक सयों में चार आयसय धर्मों में वराग्य और मनुष्यों में बुद्ध श्रेष्ठ है। सभी संस्कारों को अनित्य दुःख और अनात्म समझत हुए मनुष्य को चाहिए कि वाणी की रक्षा करनेवाला और मन से संयमी होकर शरीर से पाप न करे। इस प्रकार तीन कमपथों की शुद्धि करते हुए बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेशों का सेवन करना चाहिए। इस वर्ग में १७ गाथाय हैं।

इक्कीसव पकिण्णकवर्ग में कुछ फुटकर उपदेश हैं। यदि थोड़ा से सुख के त्याग से महान सुख देखे तो और व्यक्ति को चाहिए कि उस थोड़ा सुख को त्याग दे। श्रद्धावान शीलवान यश और भोग से युक्त व्यक्ति जिस जिस स्थान में जाता है वही सम्मानित होता है। अहिंसा और शरीर के दुःख दोषानुचितन आदि का वर्णन भी इस वर्ग में है। इस वर्ग में १६ गाथाय हैं।

१ धम्मपद गाथा स २१२।

२ वही २५८।

३ वही २५९।

४ वही २६ २६१।

५ वही २६४ २६५।

६ वही २६७।

७ वही २६९।

८ वही २७०।

९ वही २७३।

बाईसव 'निरयवग' में नरक में उत्पन्न होनेवालों का वर्णन है। कहा गया है कि असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो करके नहीं किया कहता है। इस प्रकार दोनों की गति मरने पर एक समान है। इस वर्ग में १४ गाथायें हैं।

तेईसव नागवग में हाथी के समान अह्नि रहने का उपदेश है। भगवान् ने कहा है कि जिस प्रकार नाग (हाथी) युद्धमयि में वनुष से गिरे बाण को सहन करता है वैसे ही मैं कटवाक्यों को सहन करूँगा क्योंकि ससार में दुःशील लोग ही अधिक हैं। इस वर्ग में १४ गाथायें हैं।

चौबीसवें तण्हावग में तृष्णा का वणन है। तृष्णा के ही कारण मनुष्य दुःखों में पड़ा है। यह सभी पापों की जननी है। लेकिन जो इससे रहित हो उसे शोक नहीं होता। इस वर्ग में २७ गाथायें हैं।

पचीसवें भिक्षुवग में सच्चे भिक्षु का स्वरूप बताया गया है तथा यह बताया गया है कि एक सच्चे भिक्षु को क्या करना चाहिए यथा भिक्षु इन्द्रियो में प्रयम करे सन्तोषी हो और प्रतिमोक्ष की रक्षा करे शुद्ध जीविकावाला हो निरालस हो तथा मित्रों का साथ करे। इस वर्ग में २३ गाथायें हैं।

छब्बीसवें तथा अन्तिम ब्राह्मणवग में ब्राह्मणों के लक्षण बतलाये गये हैं तथा वास्तविक ब्राह्मण की परिभाषा की गयी है। ब्राह्मण का अर्थ है सभी पापों से हित व्यक्ति ज्ञानी और अहत। इस वर्ग में ४१ गाथायें हैं।

ऊपर धम्मपद की विषयवस्तु के स्वरूप का जो परिचय दिया गया है उससे पता होता है कि उसमें नीति-सम्बन्धी सभी आदर्श निहित हैं जो भारतीय संस्कृति और समाज की सामान्य सम्पत्ति हैं। इसकी गाथाओं में शील समाधि प्रज्ञा नर्वाण आदि का बड़ी सुन्दरता के साथ वणन है जिसको पढ़ते हुए एक अद्भुत वेग धर्मरस शान्ति ज्ञान और ससार निवृद्ध का अनुभव होता है। इस सम्बन्ध में रत्तिसिंह उपाध्याय के शब्दों में धम्मपद को इस प्रकार बौद्धों की गीता ही कहना चाहिए। सिंहल में बिना धम्मपद का पारायण किया किसी भिक्षु को उपसम्पदा नहीं होती। बर्मा स्याम कम्बोडिया और लाओस में भी धम्मपद का कथस्थ होना प्रायः एक भिक्षु के लिए आवश्यक माना जाता है। बुद्ध-उपदेशों का धम्मपद से अञ्छ

१ धम्मपद गाथा-स ३६।

२ वही ३२।

३ वही ३२।

४ लाहा विमलाचरण हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर बिल्ड १ पृ २०-२१४।

समग्र पालि-साहित्य में नहीं है। इसकी नैतिक दृष्टि जितनी बम्मीर है उतनी ही वह प्रसादगुणपूर्ण भी है।

श्री अबट ज एडमंड ने धम्मपद के अपन अंग्रेजी अनुबाद की भूमिका में लिखा है— यदि एशिया-मण्डल में कभी किसी बहिर्देशी ग्रन्थ की रचना हुई तो वह यह है। इन पदों ने अनेक विचारकों के हृदय में चिन्तन की आग जलाई है। इन्हींसे अनुप्राणित होकर अनेक चीनी यात्री मंगोलिया के भ्रमणक कान्तार और हिमालय की अलक्ष्य चोटियाँ लाकर भगवान् बुद्ध के चरणों से पूत भारत भूमि के दशनाथ आए। बुद्ध के धम्मपदों की प्रेरणा से ही महाराज अशोक ने अपने राज्य में प्राणदण्ड का निषेध किया था और मनुष्यों तथा जानवरों तक के लिए अस्पताल खोले थे।

पूज्य भदन्त आनन्द कौसल्यायन का कथन बिल्कुल ठीक है कि यदि केवल एक पुस्तक को जीवनभर साथी बनाने की कभी इच्छा हो तो विश्व के पुस्तकालय में धम्मपद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलनी कठिन है।

धम्मपद मूलतः बुद्ध वचन हैं अतः इसका रचना काल अज्ञात है। लेकिन बाद के साधुओं के आधार पर यह पता चलता है कि जैनसंग जिसने सातवीं शताब्दी में भारत का भ्रमण किया उसका विचार है कि त्रिपिटक काश्यप के द्वारा प्रथम संगीति के अन्त में ताम्रपत्रों पर लिखा गया था जो बाद में राजा बट्टगामिनि के शासन काल में (८८ से ७६ ई. पूर्व) उसे पुस्तकों में इसलिए लिपिबद्ध कर दिया गया कि बौद्धधर्म युगों तक जीवित रह सके। अतः स्पष्ट है कि धम्मपद का वर्तमान रूप इसी समय निश्चित हुआ था।

इस ग्रन्थ की निर्माण तिथि के सम्बन्ध में प्रधानतया दो प्रकार के मत पाये जाते हैं। प्रथम मत प्रोफेसर मक्सम्यूलर का है जिनके अनुसार प्रारम्भ में सभी बौद्ध ग्रन्थ मौखिक परम्परा के रूप में थे जो बाद में सिंहलद्वीप के राजा बट्टगामिनि के आदेश से लिखित रूप में आयीं। महावश नामक बौद्ध साहित्य की रचना में इस ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है। महावश का निर्माण-काल ४५९-४७७ ई. प्रसिद्ध है। दूसरा मत

१ उपाध्याय भरतसिंह पालि-साहित्य का इतिहास पृ. २३८।

२ कौसल्यायन भदन्त आनन्द धम्मपद की भूमिका पृ. १।

३ मक्सम्यूलर एफ. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट भूमिका पृ. १२।

४ वही इण्डियन एण्टीक्युरी नम्बर १८८ पृ. २७।

५ महावश अध्याय २ पंक्ति २।

६ सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट बिल्ड १ भूमिका।

है कि सभी त्रिपिटक का संकलन भगवान् बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् ४७७ ई प राजगृह में आयोजित प्रथम महासंघीति-सम्मेलन में किया गया था। द्वितीय और तृतीय महासम्मेलनों में तो इन संकलनों को पूर्णता प्राप्त हो गयी थी। अतः कहा जा सकता है कि धम्मपद और बौद्ध-साहित्य का संकलन ई पू ४७७ तक हो चुका था। इसके लिए कुछ बाह्य प्रमाण दिये जा रहे हैं। लिन्दपन्हो एक प्राचीन एवं सुविख्यात पालि-ग्रन्थ है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी के आरम्भ में हुई है। धम्मपद के बहुत सारे उद्धरणों का उल्लेख इसके अन्तर्गत आया है। कथावत्त धम्मपद की बहुत सारी उक्तियों को उद्धृत करता है। महानिदेस और चुल्लनिदेस भी ई पू द्वितीय शताब्दी के पश्चाद्वर्ती नहीं हो सकता क्योंकि सम्राट अशोक ने धम्मपद के अप्यमादवग्ग को विद्वान् भ्रमणों से सुना था जो इस बात का प्रमाण है कि धम्मपद अशोक से पूर्ववर्ती रचना है। अशोक का काल ई प तीसरी शती माना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धम्मपद का रचना-काल ई प तीसरी शताब्दी से पूर्ववर्ती है।

धम्मपद के अनेक संस्करण और अनुवाद प्राप्त हैं। विशेष उल्लेखनीय अंग्रेजी अनुवाद मक्सम्यलर (एस बी ई) राधाकृष्णन् नारदयेर एफ एल बुडबड ए एल एडमण्ड डरविंग बैबिट और यू धम्मज्योति के तथा हिन्दी अनुवाद महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और भदन्त आनन्द कौसल्यायन के हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित धम्मपद का देवनागरी संस्करण भी खुदकनिकाय-पालि की प्रथम जिह्व में विद्यमान है। विभिन्न विद्वानों ने अपने संस्करणों में धम्मपद और इसमें प्राप्त उपदेशों के विषय में न्यायाधिक विस्तृत विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएँ भी लिखी हैं। धम्मपद को समक्ष में अटंककथा भी अत्यन्त सहायक है जिसका बर्लिगेम ने अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है और जिससे यह सूचना प्राप्त होती है कि बौद्ध-परम्परा के अनुसार किन अवसरों पर बुद्ध ने विभिन्न गाथाय कही थीं। धम्मपद-टंककथा आचार्य बुद्धघोष की रचना है या नहीं इसके विषय में सन्देह प्रकट किया गया है। जर्मन विद्वान् डॉ विल्हेल्म गायगर ने इसे आचार्य बुद्धघोष की रचना नहीं माना है। उन्होंने धम्मपद-टंककथा को आतकटठवज्जना से भी बाह्य की रचना माना है क्योंकि

१ ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म अध्याय १।

२ मित्र समरक्षित धम्मपद की भूमिका पृ ४।

३ राधाकृष्णन् एस धम्मपद की भूमिका।

४ गायगर विल्हेल्म पालि क्रिस्तेयर एण्ड ऑगेन पृ ३२।

दोनो में अनेक कहानियाँ समान हैं। आश्चर्य की बात है कि जो कहानियाँ यहाँ दी गयी हैं और जिनके आधार पर धम्मपद की प्रत्येक गाथा को समझाया गया है उन्हें भी साक्षात् बुद्धोपदेश ही यहाँ बतलाया गया है जो ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं हो सकता। फिर भी धम्मपदठकथा की कहानियों में जातक के समान ही प्राचीन भारतीय जीवन विशेषतः सामान्य जनता के जीवन की पूरी झलक मिलती है और भारतीय कथा-साहित्य में उसका भी एक स्थान है।

जैन-साहित्य में उत्तराध्ययनसूत्र

उत्तराध्ययन शब्द दो शब्दों के योग से बना है—उत्तर + अध्ययन अर्थात् प्रश्न और पश्चाद्भावी अध्ययन। तापय यह है कि भगवान् महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निर्वाण के पूर्व जो उपदेश दिया था उन्हीं उपदेशों का सकलन इस ग्रन्थ में हुआ है। यह सूत्र अधमागधी प्राकृत भाषा में लिखित एक जन आगम ग्रन्थ है। यह एक धार्मिक काव्य ग्रन्थ है। इसमें नवदीक्षित साधुओं के सामान्य आचार विचार आदि का वर्णन किया गया है। कुछ स्थानों पर सामान्य मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है। इसका स्थान मूल सूत्रों में प्रथम और महत्त्वपूर्ण है। अतः मूलसूत्रों की संख्या और नामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। फिर भी उत्तराध्ययन के मूलसूत्र होने में किसीको संदेह नहीं है तथा क्रम में अन्तर होने पर भी प्रायः सभी उत्तराध्ययन को प्रथम मूलसूत्र मानते हैं। जाल शार्पेन्टियर ने महावीर के शब्द होने से इसे मूलसूत्र कहा है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि सभी ग्रन्थों का सम्बन्ध महावीर के वचनों से है। प्रो. गरीनो ने इन पर कई टीकाओं के लिखे जाने से मूल ग्रन्थ कहा है। परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि प्रायः सभी ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी गयी हैं। डा. शक्तिग ने साध-जीवन के मूलभूत नियमों के प्रतिपादक होने के कारण मूलसूत्र कहा है। प्रो. एच. आर. कापडिया ने भी चन्द्रजी शास्त्री आदि विद्वान् कुछ संशोधन के साथ इस सिद्धान्त के पक्ष में हैं।

१ डा. जगदीशचन्द्र जैन-साहित्य का बृहद् इतिहास भाग २ पृ. १४४।

२ शार्पेन्टियर उ. भूमिका पृ. ३२ तथा कापडिया एच. आर. हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४२।

३ वही पृ. ४२।

४ आत्माराम दशर्वकालिकसूत्र भूमिका पृ. ३ तथा हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४२।

५ शास्त्री नेमीचन्द्र प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ. १९२ हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४३।

विभिन्न विषयों का प्रतिपादन करते हुए इस ग्रन्थ में ३६ अध्ययन हैं। इनमें आचार-सम्बन्धी और तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विवेचन हैं। आचार से सम्बन्ध रखनेवाले विषय हैं—२रा परीषद् ३रा चतुरङ्गनीया ४वा असंस्कृत ५वा अकाममरण ६वा सुल्लक निग्रन्धीय ७वा एलक ८वा कापिलीय ९वा नमिप्रव्रज्या १ वा द्रुमपत्रक ११वा बहुव्रत पञ्चा १२वा हरिकेशीय १३वा चित्तसम्मतीय १४वा ह्युकारीय १५वा समिक्ष १६वा ब्रह्मचर्य समाधि स्थान १७वा पाप श्रमणीय १८वा सयतीय १९वा मृगापुत्र २ वा महानिग्रन्धीय २१वा समुद्रपालीन २२वा रथनेमी २३वा केशी गौतमीय २४वा समितीय २५वा यज्ञीय २६वा समाचारी २७वा खलङ्कीय २८वा मोक्षमाग गति २९वा सम्यक्त्व-पराक्रम ३ वा तपोमाग ३१वा चरणविधि ३२वा प्रमाद स्थानीय ३४वा लेख्या और ३५वा अनगार। तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी अध्ययनों में ३३वा कमप्रकृति और ३६वा जीवाजीव विभक्ति हैं। लेकिन इन अध्ययनों में एक दूसरे से काफी निरूपता है।

इन ३६ अध्ययनों के बणन नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

४८ गाथाओं से युक्त प्रथम अध्ययन में बिनयधर्म का बणन किया गया है। इसमें भिक्ष को भिक्षवर्या विनीत एवं अविनीत शिष्यों के गुण-दोषादि के साथ ही साथ गुरु के कृत्यों का भी बणन है।

दूसरे अध्ययन में साधु के लिए २२ परीषद् बताये गये हैं। प्रारम्भ के तीन सूत्र गद्य खण्ड में और अन्त के ४६ श्लोक पद्य रूप में निबद्ध हैं।

तीसरे अध्ययन में मोक्ष प्राप्ति के साधन मनुष्यत्व श्रुति श्रद्धा और सयम धारण करने की शक्ति इन चार वस्तुओं को दुर्लभ कहा गया है। इस अध्ययन में २ गाथायें हैं।

चौथे अध्ययन की तरह गाथाओं में सत्ता की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया गया है तथा भारण्ड पक्षी की तरह अग्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है।

पाँचवें अकाम-मरण नामक अध्ययन में भिक्ष और गृहस्थ के सयमी जीवन की तुलना है और सुकृत गृहस्थ की सुगति-देवगति तथा बाल व्यक्तियों के अकाम मरणादि के बारे में कहा गया है।

१ प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ १९३।

२ उत्तराध्ययनसूत्र २।२-४५।

३ वही ३।१।

४ वही ४।६।

५ वही ५।२।

छठे अध्ययन में १७ गाथाओं के अन्तर्गत जैन साधु के आधार विचार का वर्णन है और इसलिए इसका नाम क्षल्लक निग्र धीय (जैन-साधु) रखा गया है ।

सातव अध्ययन में तीस गाथाओं के अन्तर्गत इन्द्रिया क्षणिक हैं इनके विषय क्षणिक हैं । फलतः इनसे मिलनेवाला सुख भी क्षणिक है । इन क्षणिक सुखों के प्रलोभनों में आकर भविष्य में होनेवाले इनके दुःखद परिणामों को साधक न भूले । साधक भ्रातिवश थोड़ा से सुख के लिए अपनी कोई बड़ी हानि न करे । इस विषय को इस अध्ययन में बहुत सरल सुन्दर एवं व्यावहारिक उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है ।

क्योंकि आठवें अध्ययन के प्ररूपक कपिलश्रृषि है इसलिए इस अध्ययन का नाम कपिलीय रखा गया है । इसमें कपिलमनि द्वारा चोरी को दिये गये सगोतात्मक उपदेशों का संग्रह है । इस अध्ययन में लक्षणविद्या स्वप्नविद्या और अग्नविद्या का उपयोग साधु के लिये वर्जित बताया गया है । लोभ किस प्रकार बढ़ता है इसका अनुभूत चित्र इसमें खींचा गया है । इसमें २ गाथायें हैं ।

नौव अध्ययन में नमिप्रज्ञ या का वर्णन है जिसमें राजर्षि नमि का ब्राह्मण वैशाखरी इन्द्र के साथ आध्यात्मिक संवाद वर्णित है । इस अध्ययन में ६२ गाथायें हैं ।

आद्यपद्य के आधार पर दसव अध्ययन का नाम दुमपत्रक रखा गया है जिसका अर्थ है वृक्ष का पका हुआ पत्ता । इस अध्ययन में भगवान् महावीर द्वारा गौतम के बहाने सभी साधकों को आत्मसाधना में अणमात्र प्रमाद न करने का सन्देश दिया गया है । इसमें अन्तर्मान के जागरण का उदघाटन है जो प्रत्येक साधक के लिए ज्योतिस्तम्भ के समान है । इसमें ३७ गाथायें हैं । प्रत्येक गाथा के अन्त में समय गौयम मापमायए तथा अन्तिम गाथा में सिद्धि गइए गौयमे पद का उल्लेख है ।

ग्यारहव अध्ययन में ३२ गाथाओं के अन्तर्गत विनीत को बहुश्रुत और अविनीत को अशुश्रुत कहा गया है ।

हरिकेशीय नामक बारहव अध्ययन में ४७ गाथाओं के अन्तर्गत हरिकेशिबल और ब्राह्मणों के मध्य हुए वार्तालाप में कमणा जातिवाद की स्थापना तप का प्रकट तथा अहिंसा यज्ञ की श्रद्धा का प्रतिपादन किया गया है ।

तेरहव अध्ययन में चित्त और सम्मति नाम के चाण्डाल-पुत्रों की कथा है । इसमें ३५ गाथायें हैं । चित्त और सम्मति के नाम के कारण इस अध्ययन का नाम चित्तसंभतीय रखा गया है ।

इषुकारीय नामक बीसहव अध्ययन में ५३ गाथायें हैं जिनमें इषुकार

नगर के राजा और रानी पुरोहित और उसकी पत्नी पुरोहित के दोनों पुत्रों के दीक्षा लेने का उल्लेख है ।

पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथाओं में सदमिक्ष के लक्षण बताये गये हैं । इस अध्ययन में अनेक दार्शनिक और सामाजिक तथ्यों का सकलन है ।

ब्रह्मचर्य-समाधि स्थान नामक सोलहव अध्ययन में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दस बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इसमें १७ गाथाय पद्य रूप में निबद्ध तथा १२ सूत्र गद्य रूप में हैं ।

सत्रहव अध्ययन में पाप श्रमण के लक्षण बतलाये गये हैं । इसमें २१ गाथाय हैं । तीसरी से लेकर उन्नीसवीं गाथापर्यन्त प्रत्येक भाषा के अन्त में पावसमणिसि वृचचई पद आया है ।

सजय नामक अठारहवें अध्ययन में सजय राजा का वणन है जिसने मुनि का उपदेश श्रवण कर श्रमण-धर्म में दीक्षा ग्रहण की । इसमें ५४ गाथाय हैं ।

उन्नीसवें अध्ययन में ९९ गाथाओं के अन्तर्गत मृगापुत्र की दीक्षा का वर्णन है जिनमें मृगापुत्र और उसके माता पिता के बीच होनवाला सवाद बहुत ही सुन्दर है । मृगापुत्र की प्रधानता के कारण ही इस अध्ययन का नाम मृगापुत्रीय है ।

बीसव अध्ययन का नाम महानिग्रन्धीय है । इसमें अनायीमुनि और राजा श्रेणिक के बीच हुए रोचक सवाद का वणन है । इसमें ६ गाथायें हैं ।

समुद्रपालीय नामक इक्कीसव अध्ययन में बणिक पुत्र समुद्रपाल का प्रव्रज्या ग्रहण और समयपूर्ण श्रमण जीवन वर्णित है । इसमें साधकों के आन्तरिक आचार के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि साध को प्रिय और अप्रिय दोनों बातों में सम रहना चाहिए । इसमें २४ गाथाय हैं ।

बाईसव अध्ययन में अरिष्टनेमि और राजीमती की कथा है । राजीमती का रथनमि को उपदेश में आचार विचार का दिग्दर्शन होता है । विचलित रथनेमि को राजीमती ने इस प्रकार धिक्कारा है—हे काममोग के अभिलाषी तेरे यश को धिक्कार है त वनन की हुई वस्तु को पुन उपभोग करना चाहता है इससे तो मर जाना अच्छा है ।

तेईसवें अध्ययन में ८९ गाथाओं के अन्तर्गत पार्श्वनाथ के शिष्य केहीकुमार

१ उत्तराध्ययन १४।५३ ।

२ वही १६।१-१ ।

३ वही २२।४३ तुलनीय बिसवन्त आठक ६९ ।

२८ : बौद्ध तथा जनधर्म

और महावीर बधमान के शिष्य गौतम के ऐतिहासिक सवाद का उल्लेख है। पाण्डनाथ न चातुर्याम का उपदेश दिया ह और महावीर ने पाँच महाव्रतो का पाण्डनाथ ने सचेत धर्म का प्ररूपण किया ह और महावीर न अचेल धर्म का।

अष्टप्रवचनमाता नामक चौबीसव अध्ययन में पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का वर्णन ह। वर्णित है कि जो पण्डित साध है वे उक्त आठ प्रवचनमाता या पाँच समिति तथा तीन गुप्तियों के कथन के अनुसार सम्यक प्रकार आचरण करके शोघ्रता से ससार बन्धन से छट जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं।

यज्ञीय नामक पचीसव अध्ययन म सच्चा यज्ञ भ्रमण ब्राह्मण मनि और कर्मानुसारी जातिवाद की परिभाषा करते हुए साध के आचार का वर्णन किया गया है। इस अध्ययन म ४५ गाथाय है। इसकी १९ से २९ गाथाओं के अन्त म त वय बम माहण पद आया ह।

छ-वीसवें अध्ययन में समाचारी के दस भेद बताये गये हैं। समाचारी का अर्थ है सम्यक व्यवस्था। इसम साधक के परस्पर के व्यवहारों और कृत्यों का संकेत है। इसमें ५३ गाथायें हैं।

सलकीय नामक सत्ताईसव अध्ययन म दुष्ट बल के दृष्टान्त द्वारा अविनीत शिष्यों की क्रियाओं का वर्णन ह। इसम १७ गाथाय हैं।

भोक्षमाण नामक अट्ठाईसव अध्ययन म ३६ गाथायें हैं जिनम रत्नत्रय भाग का वर्णन होने से इसका नाम भोक्षमाण-गति ह।

सम्यक्त्व-पर्याक्रम नामक उनतीसव अध्ययन म ७३ स्थानों एवं उनके फलों की विस्तृत विवेचना की गयी है जो सम्यक्त्व को पुष्ट करनवाले हैं। इसी प्रकार काल प्रतिलेखन प्रयाख्यान वाचना अनुप्रक्षा आदि विषयों का वर्णन है।

तपोमागगति नामक तीसव अध्ययन मे बताया गया है कि प्राणवध मृषावाद अदत्त भयन परिग्रह एवं रात्रि भोजन से विरक्त होने से जीव आत्मवरहित होता है।

चरणविधि का अर्थ है-विषकमलक प्रवृत्ति। इसमें २१ गाथायें हैं जिसके अन्तर्गत साध के चारित्र और ज्ञान से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों के वर्णन के साथ ही आहार भय भयन परिग्रह आदि से साध को मुक्त रहने का उपदेश दिया गया है।

१ उत्तराध्ययनसूत्र २४।२७।

२ बही २६।२-४।

३ बही ३।२३।

इन्द्रियों की राशद्वेषक्य प्रवृत्ति को प्रमादस्थानीय मानकर इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थानीय रखा गया है। अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमादस्थान हैं। प्रमादस्थान का अर्थ है—वे काय जिन कार्यों से साधना में बिघ्न उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है।

कमप्रकृति नामक तैत्तिरीय अध्ययन में २५ गाथाओं के अन्तर्गत कर्मों के आठ भेदों तथा प्रभेदों को बतलाया गया है।

चौत्तीसवें लेख्या अध्ययन में ६१ गाथाओं के अन्तर्गत लेख्याओं के प्रकार तथा उनके लक्षणों को बतलाया गया है।

पतीसवें अध्ययन का नाम अनंगार है। इसमें २१ गाथायें हैं जिनके अन्तर्गत साध के निवासस्थान भोजन-ग्रहण विधि साधना विधि आदि बातों का वर्णन है।

छत्तीसवें अध्ययन में जीव और अजीव का सविस्तार वर्णन होने से इसका नाम जीवाजीव विभक्ति रखा गया है। इसमें २६९ गाथायें हैं।

इस तरह इन अध्ययनों में मुख्य रूप से संसार की असारता तथा साधु के आचार का वर्णन किया गया है। इससे इसके महत्त्व और प्राचीनता दोनों का बोध होता है। इस महत्त्व के कारण ही इसे मूलसूत्रों ग्रन्थों में गिना जाता है। इस महत्त्व के कारण ही कालान्तर में इस पर अनक टीकायें आदि लिखी गयीं। जैकोबी शार्पे न्टियर बिष्टरनिस् आदि विद्वानों ने इसकी तुलना बौद्धों के सुत्तनिपाठ जातक और धम्मपद आदि प्राचीन ग्रन्थों से की है। उदाहरणस्वरूप राजा नमि को बौद्ध-ग्रन्थों में प्रत्येक बुद्ध मानकर उसकी कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। हरिकेशिमुनि

---

१ शार्पेन्टियर उ भूमिका पृ ४ तथा देखें उ आत्माराम टीका भूमिका प २२-२५ जैन-साहित्य का बृहद इतिहास भाग २ प १४७ १५२ १५६ १५७ १५९ १६३ १६५ तथा १६७।

धम्मपद	उत्तराध्ययन
१२१४	१११५
८१४	९१३४
८१७	९१४
५१११	९१४४
२६११९	२५१२७
२६१२५	२५१२९
२६१४	२५१३४

की कथा मातंगजातक में कही गयी है। चित्तसम्मत की तुलना चित्तसम्मत जातक की कथा से और हवकार की कथा की तुलना हस्तिपालजातक में वर्णित कथा से की जा सकती है। उत्तराध्ययनसूत्र में वर्णित चार प्रत्येक बद्धों की कथा कुम्भकारजातक में कही गयी है। मुगापुत्र की कथा भी बौद्ध-साहित्य में आती है।

उत्तराध्ययनसूत्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक काल में लिखी गयी रचना नहीं है अपितु एक सङ्कलन-ग्रन्थ है। उत्तराध्ययन पर सर्वप्रथम भद्रबाहु द्वितीय ने निर्यन्क्ति लिखी। इस निर्यन्क्ति का रचना-काल वि. स. ५-६ के बीच है। इससे पता चलता है कि इसके पूर्व ही उत्तराध्ययन अपनी पूर्ववत् स्थिति में आ चुका था। दशवैकालिक की रचना में उत्तराध्ययन के अंशों का उल्लेख होने से तथा दशवैकालिक की रचना हो जाने पर उत्तराध्ययन का उसके पश्चात् पड़े जान का उल्लेख होने से दशवैकालिक की रचना के पूर्व इसकी रचना मानी जानी चाहिए। उत्तराध्ययन के १८वें अध्याय की अन्तिम गाथा एवं ३६वें अध्याय की अन्तिम गाथा तथा अन्यत्र भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि इसके उपदेश महावीर को माना जा सकता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति के अन्तिम समय में बिना पूछ प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपदेश दिया था। शापटियर उत्तराध्ययन की भूमिका में इसे महावीर के वचन स्वीकार करते हैं।

इस तरह उत्तराध्ययन की प्राचीनता महावीर के निर्वाण काल तक पहुँच जाती है। परन्तु इसके विपरीत भी उल्लेख मिलते हैं। जैसे—समवायागसूत्र के ५५वें समवाय में बतलाया गया है कि ५५ पुण्यफल विपाक और ५५ पापफल विपाक के अध्ययनों का कथन करने के बाद महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। परन्तु ३६वें समवाय में जहाँ पर उत्तराध्ययन के अध्ययनों के नाम गिनाये हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कल्पसूत्र में उल्लिखित पाठ से स्पष्ट है कि भगवान् ने अपने परिनिर्वाण के समय ५५ पुण्यफल विपाक और ५५ पापफल विपाक का कथन करने के उपरान्त बिना पूछे ३६ अध्ययनों का भी कथन किया था।

१ विष्टरनित्स एम हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर खि. २ प. ४६७-६८।

२ अमण सितम्बर १९५४ पृ. १५ मुनिनागराजजी आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन खण्ड २ प. ४६७।

३ मुनिमाणक यवहारभाष्य उद्देशक ३ गाथा १७६।

४ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२६९।

५ मुनि घासीलाल समवायाङ्गसूत्र ३६वाँ समवाय।

६ हेमचन्द्र सूरिकृत त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र १।१३।२२४।

उत्तराध्ययन में भी एक स्थान पर ऋषि सजयमुनि से कहते हैं कि विद्या और चारित्र्य से युक्त सत्यवादी सत्यपराक्रमी ज्ञात पुन भगवान महावीर इस तत्त्व को प्रकट करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराध्ययन में महावीर का अन्तिम उपदेश है । बृहदवृत्तिकार शान्त्याचार्य उत्तराध्ययन को भगवान महावीर के परिनिर्वाण के समय का अन्तिम उपदेश नहीं मानते हैं । इसीलिए उन्होंने परिनिर्वाण शब्द का अर्थ स्वस्थीभूत किया है । उत्तराध्ययन के अगवाह्य ग्रन्थ होने से भी स्पष्ट है कि इसकी रचना न तो भगवान महावीर ने की और न उनके प्रधान शिष्यों (गणवरों) ने अपितु बाद के श्रुतज्ञों ने की है । इसीलिए बृहदवृत्तिकार जिन शब्द का अर्थ श्रुतजिन या श्रुतकेवली करते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण उत्तराध्ययन न तो भगवान महावीर प्रणीत है न उनके प्रधान शिष्यगणवरों द्वारा ही । यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें महावीर कथित कुछ भी नहीं है । निश्चित ही समय गोपम आपमायए सुय मे आ उस तेण भगवया एवमबल्लाय जसे अध्ययन महावीर उपदिष्ट लगते हैं । उत्तराध्ययन को अन्तिम स्वरूप देवविगणि की वाचना के समय ईसा की पाँचवीं शताब्दी तथा इसके भी कुछ समय बाद तक कुछ परिवर्तन हुए हो किन्तु सम्पूर्ण उत्तराध्ययन इतना परिवर्तित नहीं है । प्रारम्भ के अध्याय तथा उनके सबाद कथा एव उपदेश सैद्धांतिक अध्ययनों की तुलना में प्राचीन प्रतीत होते हैं । शापटियर महोदय ने उत्तराध्ययन की भूमिका में यह सम्भावना व्यक्त की थी कि प्रथम २३ अध्ययन अधिक प्राचीन लगते हैं ।

उत्तराध्ययन की रचना और रचनाकाल के सम्बन्ध में डॉ. सागरमल जैन की मान्यता है कि उत्तराध्ययन के सभी अध्ययन एक ही काल की रचना नहीं हैं । मुख्य रूप से वे अध्ययन जो कि जैन तत्त्वमीमांसा की चर्चा करते हैं काफी परिवर्तित काल के हैं । उनके अनुसार उत्तराध्ययन के प्रथम अठारह अध्याय बाद के अठारह अध्यायों की अपेक्षा प्राचीन हैं । वे अपनी इस मान्यता का आधार यह देते हैं कि प्रथम

१ इह पाउकरे बुद्ध नायए परिनिर्वाण ।

विज्जाचरणसंपन्ने सच्छे सच्छपरक्कमे ।—उत्तराध्ययनसूत्र १८।२४ ।

२ उ बृहदवृत्ति पत्र ७।२ तथा पत्र ४४४ ।

३ वही पत्र ७।३ ।

४ उ १ वीं अध्ययन २९।१ प्रारम्भिक गद्य १६।१ गद्य २।१ (पद्य) ४६ ।

५ मल्लहारी टीका विशेषावश्यकभाष्य भाषा २२९४ पृ ९३१ ।

६ डॉ. सागरमल जैन प्रश्नव्याकरण ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन नामक अप्रकाशित लेख एवं व्यक्तिगत चर्चा के आधार पर ।

अठारह अध्ययनों में अन्तिम अठारहवें अध्ययन की २४वीं गाथा में यह कहा गया है कि विद्या और चरित्र से युक्त सत्यवादी भगवान् वीर इस तत्त्व को प्रकट करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इससे ऐसा लगता है कि पहले उत्तराध्ययन १८वें अध्याय तक था। आवश्यक यह है कि १८वें अध्याय की २४वीं गाथा और ३६वें अध्याय की अन्तिम गाथा की प्रथम पंक्ति पहले से ही थी। डॉ. जन को यह भी मान्यता है कि पहले उत्तराध्ययन और ऋषिभाषित दोनों ही प्रश्नव्याकरण दशा के ही विभाग थे। समवायाग में प्रश्नव्याकरण-दशा के जो तीन मुख्य विभाग किये हैं उनमें ऋषिभाषित आचार्यभाषित और महावीर भाषित हैं। ऐसा लगता है कि प्रश्नव्याकरण के ऋषिभाषित वाले भाग को उससे अलग करके ऋषिभाषित के रूप में और आचार्यभाषित और महावीरभाषित को वहाँ से अलग करके उत्तराध्ययन के रूप में सुरक्षित रखा गया। उत्तराध्ययन के अधिकांश अध्ययन आचार्यभाषित और कुछ महावीरभाषित हैं। दशवैकालिक में उत्तराध्ययन का जो अंश आया है वह सम्भवतः उसकी इसी पत्र अवस्था से ही आया है जब कि वह प्रश्नव्याकरण का भाग था। भाषा आदि की दृष्टि से निश्चित ही उत्तराध्ययन के कुछ अध्याय दशवैकालिक को अपेक्षा प्राचीन हैं एवं ऋषिभाषित के समकालीन माने जा सकते हैं और उन्हें किसी सीमा तक ईसा पूर्व की तीसरी शती तक के आया जा सकता है किन्तु दूसरे विद्वानों के साथ सहमत होत हुए वे यह भी मानते हैं कि उत्तराध्ययन अपने वर्तमान रूप में लगभग ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में ही आया है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उत्तराध्ययन का वर्तमान स्वरूप ईसा प्रथम द्वितीय शताब्दी नहीं है किन्तु उसका बहुत कुछ अंश अतिप्राचीन है और वह विषयवस्तु की दृष्टि से लगभग बौद्ध त्रिपिटक के प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात के रचनाकाल के निकट तक जाता है। उत्तराध्ययन दशवैकालिक सुत्तनिपात तथा धम्मपद की गाथाओं में जो विचार और भाषा-साम्य है उससे हम इस निष्कर्ष पर अवश्य ही पहुँच सकते हैं कि ये सभी समकालीन एवं ईसा पूर्व की रचना हैं। चाहे बाद में उसमें कुछ अध्याय जोड़ दिये हों और सुधार करने के कारण उनका भाषायी स्वरूप भी यह व्यक्त करता है। उत्तराध्ययन की पत्रवर्ती सीमा ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी और पत्रवर्ती सीमा ईसा की पाँचवीं शताब्दी है क्योंकि ईसा की पाँचवीं शताब्दी में उस पर निर्यक्ति लिखी जा चुकी थी। समवायाग में यह भी निश्चित हो गया था कि उसके ३६ अध्याय हैं। समवायाग का वर्तमान स्वरूप भी वही वाचना (पाँचवीं शती का) है। डॉ. सागरमल जैन का उत्तराध्ययन की प्राचीनता के सम्बन्ध में एक ठक यह भी है कि उसमें गुणस्थान सिद्धान्त स्याद्वाद और सप्तभगी आदि का सबूत अभाव है। उसमें वे सभी तात्त्विक विषय अनुपस्थित हैं जो तत्त्वाधसूत्र में अनुपस्थित हैं और वे सभी उपस्थित हैं जो तत्त्वाधसूत्र में हैं। अतः वह निश्चित तत्त्वाधसूत्र का पत्रवर्ती है।

सांस्कृतिक भागवाले अन्तिम अध्याय भी ईसा की तीसरी शती के पय के ही हैं अतः कुछ अपवादों को छोड़कर उसे ईसा-पूर्व की रचना माना जा सकता है।

उत्तराध्ययनसूत्र पर व्याख्यात्मक साहित्य विपुल परिमाण में विद्यमान है। सरस कथानक सरस सवाद और सरस रचना-शैली के कारण अंग और अंग-बाह्य ग्रन्थों में इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप कालान्तर में उत्तराध्ययन पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ लिखे गये। इनमें से कुछ का विशेष उल्लेख किया जा सकता है—आचार्य भद्रबाहु द्वितीय (वि की छठी शताब्दी) ने इस पर निर्योक्ति लिखी। बिनदास गणि महत्तर (ई सन् छठी शताब्दी) ने चर्णि की रचना की। वादिबेताल विरुदाकत शान्ति सूरि (मृत्यु सन १४) ने पादययाशिष्यहिता नामक टीका की रचना की जो उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इस टीका के आधार पर देवेन्द्रगणि ने जो आगे चलकर नेमिचन्द्र सूरि (वि स ११२९) के नाम से विख्यात हुए सुखबोधा नामक टीका लिखी। इनके अतिरिक्त ज्ञानसागर सूरि (वि स १४४१) की अबचरि बिनयहस (वि स १५६७-८१) की वृत्ति कीर्तिबल्लभगणि (वि स १५५२) की टीका कमलसयम उपाध्याय (वि स १५५४) की वृत्ति तपोरत्नवाचक (वि स १५५) की लघुवृत्ति अति देव सूरि (वि स १६२९) की टीका लक्ष्मीवल्लभ (वि १८वीं शताब्दी) की दीपिका भावविजयगणि (वि स १६८९) की वृत्ति हर्षनन्दन गणि (वि स १७११) की टीका भगवन्मन्दिर उपाध्याय (वि स १७५) की मकरन्दटीका उदयसागर (वि स १५४६) की दीपिका टीका हृषकुल (वि स १६) की दीपिका आदि। इन टीकाओं में अधिकांश अप्रकाशित हैं। पाश्चात्य तथा आधुनिक विद्वानों ने भी इस पर काय किया है। उदाहरणार्थ प्रो. शार्पेन्टियर ने मूलपाठ अंग्रेजी प्रस्तावनासहित प्रस्तुत किया है। डॉ. जैकोबी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जो प्रो. मैक्सम्यूलर के सम्पादकत्व में लेक्केड बक्स ऑफ द ईस्ट के ४५वें भाग में आक्स फोर्ड से सन १८९५ में प्रकाशित हुआ है। आर. डी. बाडेकर तथा एन. ज़ही वैद्य का सशोचित मूलपाठ आत्मारामजी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद आचार्य तुलसी कृत उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन डॉ. सुदर्शनलाल जैन का उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन आदि महत्त्वपूर्ण संस्करण एवं अध्ययन हैं। ●

धम्मपद में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा का उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा से साम्य-वैषम्य

धम्मपद में प्रतिपादित बौद्धतत्त्व-मीमांसा

बौद्धधर्म के मूल उपादान चार आयसत्य हैं। वास्तव में सारा बौद्धधर्म उन्हीं में अन्तर्भूत है। इसे बुद्धों का स्वयं उत्पादित एवं उत्कृष्ट की ओर ले जानवाला धर्मोपदेश कहा गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता और न तो बिना इसके ज्ञान के मुक्ति ही प्राप्त हो सकती और भगवान् बुद्ध ने कहा है— भिक्षुओ चार आयसत्यो को न जानने के कारण मेरा तथा तुम्हारा चिरकाल तक संसार में घमना लगा रहा। हम लोग चार आयसत्यो को ठीक से न देखने के ही कारण आज तक चक्कर काटते फिरते किन्तु अब उसे हम लोगों ने देख लिया अब तुम्हारा नष्ट हो गयी। दुःख का मूल कट गया। फिर जन्म लेना नहीं है।

चार आयसत्यो को समस्त कुशल धर्मों का मूल कहा गया है। ये आयसत्य क्यों कहे जाते हैं और आय कौन है? अर्हत् ही आय है। आय की व्याख्या धम्मपद में इस प्रकार मिलती है प्राणियों की हिंसा करने से कोई आय नहीं होता सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आय कहा जाता है। जिसके समस्त अकुशल पाप धर्म दूर हो चुके हैं वह उत्तम श्रेष्ठ अर्हत् आय कहलाता है। जैन-ग्रन्थों में भी आय शब्द पर विद्यदत्तया चिन्तन किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया

१ मज्झिमनिकाय १।३।८ ।

२ महापरिनिब्बानसुत्त पृ ४४ ४५ ।

३ मज्झिमनिकाय १।३।८ ।

४ न तेन अरियोहोति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सर्व पाणान् अरियो ति पशुञ्चति ॥

धम्मपद गाथा-संख्या २७ ।

५ मज्झिमनिकाय १।२८ प ३४३ ।

६ तसपाणं वियाणेन्तां सगहेण यथावरे ।

ओ न हिंसद्दिबिहेण सं वयं ब्रूमामहेण ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २५।२३ ।

है कि उस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन वचन और शरीर के द्वारा जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता और कष्ट देने के लिए किसीको प्रेरित नहीं करता और यदि कोई कष्ट देव तो उसको भला नहीं समझता अर्थात् जो तीन योग और तीन कारणों से अहिंसा धर्म का पालन करता है उसको आर्य (ब्राह्मण) कहा जाता है ।

धम्मपद में कहा गया है कि सत्त्यों में चार आर्यसत्य श्रेष्ठ हैं । क्योंकि इन्हें आर्य ही जानते हैं वे ही उनका सम्यक ज्ञान करते हैं अतः ये आर्यसत्य कहलाते हैं । ये आर्यसत्य यथाथ हैं मिथ्या नहीं हैं क्योंकि दूसरों (जो आर्य नहीं हैं) से वे वैसे नहीं देखे जाते हैं जैसे कि ये आर्यों के द्वारा देखे जाते हैं । धम्मपद में जो बौद्ध ग्रन्थों का सार है चार आर्यसत्त्यों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढंग से की गयी है जो बुद्ध धर्म और सब की शरण में गया है वह मनुष्य दुःख दुःख की उत्पत्ति दुःख का विनाश अर्थात् निर्वाण और निर्वाण की ओर ले जानेवाले श्रेष्ठ अष्टाङ्गिक मार्ग इन चार आर्यसत्त्यों को अपनी बुद्धि से देख लेता है । चार आर्यसत्य ये हैं—१ दुःख आर्यसत्य २ दुःखसमुदय आर्यसत्य ३ दुःखनिरोध आर्यसत्य और (४) दुःख निरोधगमिनी प्रतिपद आर्यसत्य । इन आर्यसत्त्यों का ज्ञान किन्हीं किन्हींको स्रोतापन्न अवस्था में आशिक रूप में होता है और किन्हीं किन्हींको सक्रदागामी और अनगामी अवस्था में । किन्तु अहत-अवस्था में पूर्णरूप से इनका ज्ञान होता है । जिस सत्य की पहले जानकारी होती है उसका पूर्वनिर्देश किया गया है । अब प्रश्न उठता है कि तृष्णा जो दुःख का हेतु है उसका पूर्वनिर्देश क्यों नहीं है और दुःख जो तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है तथा जो फलरूप है उसका बाद में निर्देश क्यों नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि जिस बात में प्राणी फँसा है जिससे पीड़ित होता है जिससे मुक्ति चाहता है और जिसकी वह परीक्षा करता है वह और क्या है दुःख ही तो है और इसीलिए इसे ही पहला सत्य बतलाया गया है । मुमक्षु इसके बाद उसके हेतुरूप समय सत्य (तृष्णा) और इसके बाद निरोध सत्य (निर्वाण) तथा उसके बाद मार्ग (अष्टाङ्गिक मार्ग) को खोजता है ।

१ मञ्जुवज्रसूत्रोपनिषद्—धम्मपद २७३ ।

२ धम्मपद गाथा-संख्या १९ ।

३ दुःख-दुःख सम्यग्दृष्टि दुःखसंज्ञा अतिविक्रम ।

अरियत्त्वट्ठङ्गिकं गगणं दुःखं पसवगमिन् ॥

वही १९१ ।

४ बौद्ध बोधियों के पत्र पृ ११ १११ ।

१ दुःख

पालि बीज-साहित्य में दुःख की व्याख्या सामान्यतः इस प्रकार से की गयी है यथा—जीवन दुःखदायी है पड़ा होना दुःख है बढ़ा होना रोनी होना क्षीण होना मरना शोक करना रोना पीटना चिन्तित होना परेशान होना दुःख है अप्रिय के साथ संयोग प्रिय से वियोग इच्छा की पूर्ति न होना भी दुःख है संस्र में पाँचों उपादान स्कन्ध दुःख हैं। भम्मपद में कहा गया है प्रियों (पञ्चकाम गुणों) का संग न करे और न कभी अप्रियों का प्रियो का। न देखना और अप्रियो का दृशन दुःखद होता है। अतः दुःख है दुःख सत्य है तथ्यरूप है अवितथ रूप है और अम्यथा नहीं है। भम्मपद में भी कहा गया है सभी संस्कार (पराय) दुःखरूप हैं इस प्रकार जब प्रज्ञा से अनुप्य देखता है तब वह दुःखों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है।

यह सब दुःख है (सवमिद दुःखम) पुरुषार्थ में दुःख है उसके रक्षण और विनाश में भी दुःख है। यह सारा संसार ही दुःख से व्याप्त है दुःख से जल रहा है। इसलिए हँसी-खुशी और सुख इस संसार में कहाँ है? भम्मपद में कहा गया है जब निरप्य जल रहा है तो हँसी कैसी और आनन्द कैसा। अन्धकार से बिरे प्रदीप की लोभ क्यों नहीं करते? संसार अनादि और अनन्त है और वह अविद्या (अज्ञान) तथा तुष्ण्या से संचालित है। इस संसार में तो ऐसा कोई भ्रमण बाह्यण देवता मार या अनन्यतम सत्त्व ही अवशिष्ट है जो संसार में विद्यमान निम्न पाँच वस्तुओं से अछूता रहा हो अर्थात् जो रोग के अधीन होते हुए भी रक्षण न हुआ हो जो मृत्यु के आश्रित है वह न मरा हो जो क्षय के वशीभूत होते हुए भी क्षीण न हुआ हो और वह भी जो विनाश के मुख में बैठे होने पर भी नष्ट न हुआ हो।

बुद्ध के अनुसार प्राणियों की संसार यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है। उनके उद्गम-स्थान का पता नहीं है जहाँ से चलकर अविद्या में फँसकर मनुष्य अपने को तुष्ण्या के बन्धन में बाँधकर इधर-उधर भटकते फिरते हैं। उनका कहना है कि न

१ वीचनिकाय २।३ ५ पृ. २२७ तथा बुद्धचर्या १५।४७।

२ मा पियेहि समा वी छ अपि यहि कुदाचन।

पियान अदस्सन दुक्ख अपियान च दस्सन ॥

भम्मपद गाथा-संख्या २१।

३ वही २७८।

४ को तु हासो किमानन्दो निष्च पज्जलिते सति।

अन्धकारेण ओमहापदीपं न गवेस्सच ॥

वही १४६।

आकाश में न समुद्र के मध्य में न पर्वतो की मुखा में जगत् में कोई ऐसा प्रदेश विद्यमान नहीं है जहाँ प्रवेश करके स्थित हुआ मनुष्य पापकर्म से मुक्त हो सके। इस तरह दुःख की स्थिति का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता। दुःख सर्वत्र व्याप्त है। लोग अविद्या में फँसे हैं दुःख को देखते हुए भी उसे नहीं समझते। उसे दूर करने का भी प्रयास नहीं करते। भगवान् कहते हैं कि दुःख हेय है। अतः सत्त्वों को दुःख का अन्त करना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पञ्च उपादानस्कन्ध रूप सजा संस्कार विज्ञान और वेदना दुःख है। पञ्चोपादान स्कन्धों को हेतु तथा प्रत्ययसहित अमित्य अनात्म और दुःखरूप ही कहा गया है।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि जन्म दुःख है। रूणावस्था दुःख है। मृत्यु दुःख है। ऐसी चीजों से मिलन अनिष्ट हम बणा करते हैं तथा ऐसी वस्तुओं से वियोग जिन्हें हम बहुत चाहते हैं दुःख है। एक व्यक्ति किसी चीज को चाहता है तो उस वस्तु का न पाना भी दुःख है। जन्म मृत्यु दुःख और प्रेम सावकालिक तथ्य हैं। ये सामान्य के अभाव और असामान्य की अवस्था के सूचक हैं। मनुष्य के दःख उसके आध्यात्मिक रोग की जड़ ही इन्द्र है। यह सावनीमिक है और हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है जो क्षणभंगुर तथा नष्टकर है। परन्तु इससे शक्ति पायी जा सकती है तथा अवश्य पायी जानी चाहिए।

२ दुःखसमुच्चय

द्वितीय आयसत्य है—दःखसमवय। समवय का अर्थ है कारण। यदि दुःख के कारण की हम पहचान कर लेते हैं और इसे दूर कर देते हैं तो दःख स्वतः ही लप्त हो जायेगा। इसका कारण जीने की इच्छा या तन्हा है। मनुष्य को जहाँ सुख एवं आनन्द मिलता है वहाँ उसकी प्रवृत्ति होती है। उसकी यह अधिक प्रवृत्ति या चाह ही तुष्णा कहलाती है। यह तुष्णा ही दःख का कारण है। तुष्णा ही सत्त्वों को पुनः

१ न अन्तलिङ्गो न समुद्रमज्जो न पञ्चतान विवरं पविस्स ।

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो यत्थट्ठितो मन्वेव पापकम्मा ॥

न अन्तलिङ्गो न समुद्रमज्जो न पञ्चतान विवरं पविस्स ।

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो यत्थट्ठितो नय्यसहेय्यमण्णु ॥

बम्मपद भाषा-सङ्ख्या १२७ १२८ ।

२ बोलेनवर्ग बुद्ध पु २१६ २१७ डॉ राधाकृष्णन् एस भारतीय दशन पु ३३३ फुटनोट ३ तथा डॉ राधाकृष्णन् एस बम्मपद की भूमिका पु १६ ।

३ देखिए डॉ राधाकृष्णन् एस बम्मपद की भूमिका पु १६ ।

४ वही ।

३८ बौद्ध तथा जैनधर्म

पुन उत्पन्न कराती ह अर्थात् पौनःपुन्य की ह नन्दी राग से सहगत है तृष्णा जहाँ-जहाँ सत्त्व उत्पन्न होते ह वहाँ-वहाँ अभिनन्दन (आसक्ति) करती-कराती है । धम्मपद में कहा गया है कि तृष्णा से शोक उत्पन्न होता ह तृष्णा से भय उत्पन्न होता ह तृष्णा से भक्त को शोक नहीं फिर भय कहाँ से ? इस प्रकार अपन को अच्छा लगनेवाले रूपादि विषयों में अभिनन्दन करनेवाली तृष्णा तत्र तत्राभिनन्दिनी कहलाती है ।

अविद्या और कम दख के हतु होने से समदय सत्य कहे गये हैं किन्तु गौण रूप से ही सही दुःख का तात्कालिक कारण तृष्णा है । धम्मपद में कहा गया है कि अविद्या परम मल है भिक्षवो इस मल को छोड़कर निमल बनो । क्योंकि तृष्णा के अभाव से वे पुनःपुन उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते अतएव तृष्णा ही समदय सत्य कही गई है अविद्या और कर्म नहीं । अविद्या तो अनागत सत्कारों का कारण ह । इसीसे त्रि को भी समदय कहा गया है । धम्मपद में कहा गया है कि रति (राग) के कारण शोक उत्पन्न होता है रति के कारण भय उत्पन्न होता है । रति से जो सर्वथा मुक्त है उसे शोक नहीं होता फिर भय कहाँ से हो ? अतएव काम राग आदि होनेवाले कर्म को दुःख का कारण कहा गया ह । इस तरह से दख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा प्यास विषयो की प्यास । यदि विषयो की प्यास हमारे हृदय में न हो तो हम इस ससार में न पड़ और न दख भोग । तृष्णा सबसे बड़ा बन्धन ह जो हमें ससार तथा ससार के जीवों से बाँधे हुए ह । धम्मपद की यह उक्ति कि धीर विद्वान् पुरुष लोहे लकड़ी तथा रस्सी के बन्धन को दब नहीं मानत वस्तुतः दब बन्धन है सारवान् पदार्थों में रक्त होना या मणि कुण्डल पुत्र तथा स्त्री म इच्छा का होना बिल्कुल ठीक है । मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती ह और अपने ही उसीमें बँधी रहती है ससार के जीवों

१ दीघनिकाय २।३ ८ प २३ विसुद्धिमग्ग १६।३१ पृ ३४८ मज्झिम निकाय १।४८ प ६५ ।

२ तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भय ।
तण्हाय विप्पमुत्तस्से नत्थि सोको कुतो भय ॥

धम्मपद गाथा-सङ्ख्या २१६ ।

३ अविज्जा परम मल । एत मल पटुत्वात्त निम्मला होय भिक्षवो ॥

वही २४३ ।

४ रतिया जायते सोको रतिया जायते भय ।

रतिया विप्पमन्तस्स नत्थि सोको कुतो भय ॥

वही २१४ ।

५ नत बल्लु बन्धनमाहु धीरा यदायस दासज बन्धजन्ध ।

सास्तस्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥

वही ३४५ ।

की दशा भी वैसी ही है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इसी राग के बन्धन में अपने को बाँधकर दिन रात कष्ट उठाते हैं। तृष्णा तीन प्रकार की बतलायी गयी है

१ कामतृष्णा

यह नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है।

२ भवतृष्णा

भव = ससार या जन्म अर्थात् इस ससार की सत्ता बनाये रखनेवाली तृष्णा। इस ससार की स्थिति के कारण हमीं हैं। हमारी तृष्णा ही इस ससार को उत्पन्न किए हुए है। ससार के रहने पर ही हमारी सुखवासना चरिताव होती है। अतः इस ससार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है जो दुःख का कारण है।

३ विभवतृष्णा

उच्छेद-दृष्टि का नाम विभवतृष्णा है। विभव का अर्थ है उच्छेद ससार का नाश। उच्छेद-दृष्टि से युक्त राग ही विभवतृष्णा है। पूर्व-पूर्व भव की तृष्णा पश्चिम पश्चिम भव में उत्पन्न होनेवाले दुःखों का समुच्चय होती है। अतः तृष्णा समुच्चय सत्य कहलाती है। अविद्या कम व तृष्णा ससार के कारणरूप हैं अतः तीनों पृथक्-पृथक् रूप से दुःख के कारण कहे गये हैं।

३ दुःखनिरोध

तृतीय आयतन्य का नाम दुःखनिरोध है। निरोध शब्द का अर्थ नाश या त्याग है। जब दुःख और उसका कारण है तब उसके कारण का निरोध कर दुःख का भी निरोध किया जा सकता है। दुःख के कारण तृष्णा का निरोध ही 'दुःख-निरोध' है। पाँच काम गुणों में नहीं लगना उसमें आनन्द नहीं लेना उसमें नहीं डबे रहने से तृष्णा का क्षय निरोध होता है। इससे ही सम्पूर्ण दुःख का निरोध होता है। यही दुःखनिरोध है।

धम्मपद में दुःखनिरोध को बतलाते हुए निरोध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गयी है कि किस मुच के निरोध से दुःख निवृत्त हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो जैसे सुषुप्त ब्रह्म के सर्वथा नष्ट हो जानेवाले तब से कटा बुझ फिर बढ़ जाता है वैसे ही

१ ये रागस्तानुपतन्ति सोत्तं सधं कत मक्कत कोवचाक । धम्मपद ३४७ ।

२ दीघनिकाय २।३ ८ पृ २३ मण्डिमनिकाय १।४८ ४९ पृ० ६५ आदि ।

३ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र ओरिजिन्स बाँम् बुद्धिज्ज पृ ४३४ ३५ ।

४ देखिए संयुत्तनिकाय २।७ ८ पृष्ठ ८९ ।

४ : बौद्ध तथा जैनदर्शन

तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुःख बार बार उत्पन्न होता रहेगा । इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कहा है कि समुदय के निरोध से ही दुःख का निरोध होता है । परमार्थ से दुःखनिरोध निर्वाण ही है क्योंकि निर्वाण को पाकर यह तृष्णा निरुद्ध हो जाती है पृथक् हो जाती है और रागरहित ही निरोध या निर्वाण कहलाता है । भगवान् ने इसे एक दीपक की उपमा द्वारा इस तरह समझाया है कि जैसे तेल और बत्ती के होने से प्रदीप जलता रहता है और उस प्रदीप में कोई समय-समय पर तेल न डाले और बत्ती को न उकसावे ठीक नहीं कर तो वह प्रदीप पहले के सभी आहार समाप्त हो जाने पर और नये न पाने से बुझ जायगा वैसे ही बन्धन म डालनेवाले धर्मों म बुराई ही बुराई मात्र देखते रहने से तृष्णा नहीं बढ़ती प्रत्युत धीरे-धीरे यह समस्त दुःखस्कन्ध ही निरुद्ध हो जायगे । तृष्णा के नाश से अविद्या का पूणतया प्रहाण हो जाता है । अविद्या के प्रहाण से संस्कार एवं विज्ञान आदि समस्त प्रत्ययों का भी प्रहाण हो जाता है । इन समस्त दुःखों का विप्रणाश होना ही निरोध कहलाता है ।

४ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद

प्रतिपद का अर्थ है—माग । यही अतुर्थ आयसत्य है जो दुःखनिरोध तक पहुँचानेवाला मार्ग है । दुःखनिरोध की ओर ले जानेवाला माग ही दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद है । मध्यम माग (मज्झिम पटिपदा) भी इसीका नाम है । दुःख की शान्ति अर्थात् निर्वाण की प्राप्ति इसी माग के द्वारा सम्भव है । लोक में जिससे जाया जाता है उसे माग कहते हैं । आचार्य बुद्धचोप कहते हैं कि यह आलम्बन से तथा निर्वाण के अभिमुख होने से दुःखनिरोध को प्राप्त कराता है अतएव इसे दुःख निरोध की ओर जानेवाला दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद कहा गया है । यह आय मार्ग है ।

अब प्रश्न उठता है कि दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद आय सत्य क्या है ? जो कामोपभोग का हीन ग्राम्य अशिक्षित अनाथ अनपेक्षित जीवन है और जो अपने शरीर

१ समुदय निरोधेन हि दुस्सं निरुद्धति ।

न अन्नया तेनाह यथापि भूले अनुपह्वे ॥

वस्हे छिन्नो पि स्वप्नो पुनरेव खलति ।

एवम्वि तण्हानुसये अनुहृत निब्ब-तति दुक्खमिदं पुनप्यन ॥ बम्मपद ३३८ ।

२ सयुत्तनिकाय २।८६ पृ ७४ ।

३ वही पृ ७४ ।

४ उपाध्याय बलदेव बौद्धध्यान-मीमांसा पृ ५१ ।

५ अभिषर्मकोश पृ १ १३ ।

को व्यर्थ क्लेश देने का दुःखमय अनाय अनवकर जीवन है इन दोनों अन्तों से बचकर तथागत ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है जो जीव को लक्ष्य देनेवाला है ज्ञान करा देनेवाला है। आय अष्टाङ्गिक मार्ग ही दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद है सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाणी सम्यक कर्मान्त सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि नियम ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह अद्वितीय मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से दुःखों का नाश हो जाता है। कल्याणकारी मार्ग होने से इसे कल्याणवरम भी कहा गया है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि हे भिक्षुओ यह कल्याण मार्ग एकान्त निर्बेद विराग सम्मोहि और निर्वाण की प्राप्ति के लिए है। ब्रम्हपद में कहा गया है कि दर्शन की विधुद्धि अर्थात् सम्यक दृष्टि के लिए यही एक मार्ग है दूसरा नहीं है। मार के बाँधों को दूर करने के लिए उनका नाश करने के लिए हे भिक्षुओ तुम्हें इस मार्ग को अपनाकर दुःख का अन्त करना चाहिए। दुःखों को दूर करनेवाला ऐसा जानकर यह मार्ग मैंने कहा है।

यदि हम चार आयस्यों पर सम्मिलित रूप से विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धदर्शन के मूल आधार य चार आयस्य ही हैं। ये आयस्य ही बौद्ध धर्म के मूल उपादान भी हैं। ये ही बौद्धधर्म देखना के प्रधान अंग हैं। चारों आयस्य पूर्णतः नैतिक जीवन की प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। दुःख चित्त के समस्त विषयों वा आगतिक उपादानों की नश्वरता जन्म मरण की भव-परम्परा और चित्त के बन्धन का प्रतीक है। दुःख का हेतु जन्म-मरण की भव-परम्परा के कारणों का सूचक है। वह अनैतिक जीवन के कारणों एवं स्थितियों की व्याख्या करता है। वह बताता है कि दुःख या जन्म-मरण की परम्परा अथवा अनतिकता के हेतु क्या हैं। इन हेतुओं की व्याख्या के रूप में ही उसे प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम भी कहा जाता है। चतुर्थ आयस्य—दुःखनिरोध का भाग—यह बताता है कि यदि दुःख सहेतुक है तो हेतु का निराकरण भी सम्भव है। दुःख के हेतुओं का निराकरण कैसे हो सकता है यह बताना चतुर्थ आयस्य का प्रमुख उद्देश्य है। इस रूप में वह नैतिक जीवन-पद्धति या अष्टाङ्ग मार्ग की व्याख्या करता है। तृतीय आयस्य दुःखनिरोध नैतिक साधना की फलश्रुति के रूप में निर्वाण-अवस्था का सूचक है।

१ भिक्षु धर्मरक्षित बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य पृ ४९।

२ एसोब मन्मो मत्थन्मो वत्सनस्स विमुद्धिया।

एतं हि तुम्हे पटिपज्जव मारस्सेत पमोहन॥

एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्त करिस्सव।

अवसातो वे मया प्रमो अन्नाय सत्तसन्धन॥

त्रिलक्षण अनित्य दुःख अनात्म

बौद्ध-दशन ससार को अनित्य दुःख और अनात्म इन तीन दृष्टियों से देखता है। बौद्ध सभी पदार्थों को अनित्य मानते हैं। अनित्य का अर्थ विनाशशील माना जाता है। लेकिन यदि अनित्य का अर्थ विनाशी कर दिया तो हम फिर उच्छेदवाद की ओर होंगे। वस्तुतः अनित्य का अर्थ परिवर्तनशील। परिवर्तन और विनाश अलग अलग हैं। विनाश में अभाव हो जाता है परिवर्तन में वह पुनः एक नये रूप में उपस्थित हो जाता है। जैसे बीज पौध के रूप में परिवर्तित हो जाता है विनष्ट नहीं होता। सभी संस्कार क्षणिक हैं यह बौद्धों का प्रसिद्ध सिद्धान्त है। शास्ता ने भिक्षुओं को अन्तिम प्रेरणा देते हुए कहा। सभी संस्कार अनित्य (नाशवान) हैं अतः क्षण मात्र भी प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो। यह सिद्धान्त भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही निकलता है क्योंकि काय कारण या हेतु प्रत्ययवाद का यह नियम सभी पर लागू होता है। जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है उसीकी सत्ता होती है और वह अवश्य क्षणिक होता है। जो क्षणिक नहीं होगा वह नियम ही जायेगा और जो नित्य होगा वह हेतुसमुत्पन्न न होगा। बौद्ध दशन में अनित्य और क्षणिक का मतलब है सतत परिवर्तनशील। अर्थक्रियाकारित्व ही वस्तु का लक्षण है जो क्षणिक और प्रतीत्यसमुत्पन्न वस्तुओं में ही सम्भव है न कि नियम और निरपेक्ष वस्तुओं में। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद से अनित्यतावाद प्रतिफलित होता है।

ससार के प्रत्येक पदार्थ को अनित्य एवं नाशवान् मानना अनित्य भावना है। धन सम्पत्ति कुटुम्ब परिवार अधिकार बन्धन सभी कुछ क्षणभंगुर है। बुद्ध ने अपने उपासकों को अनेक प्रकार से अनित्यता का बोध कराया है। ससार में जो कुछ भी है वह सब अनित्य है सदा एक समान रहनेवाला नहीं है। सभी उत्पत्ति स्थिति और नाश होने के तीन क्षणों में विभक्त है। रूप वेदना सज्ञा संस्कार और विज्ञान सभी अनित्य हैं। धम्मपद में कहा गया है कि ससार के सब पदार्थ अनित्य हैं जब बुद्धिमान पुरुष इस तरह जान जाता है तब वह दुःख नहीं पाता। यह मार्ग विबुद्धि का है।

दुःख

ससार का प्रतिदिन का अनुभव स्पष्ट बतलाता है कि यहाँ सब कुछ का

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ ११९।

२ सयुत्तनिकाय २१ १२१ दूसरा भाग पृ ३३।

३ सब्बे सङ्खारा अनिच्चा ति यदापन्नाय पस्सति।

अयनिब्बिन्दसि दुक्खे एसमग्गे विसुद्धिया ॥

राज्य है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही दुःख दिखायी पड़ता है। यह बात मिथ्या कथमपि नहीं हो सकती। पहले आर्यसत्य में यही तथ्य सूत्ररूप में व्यक्त है। दुःख की व्याख्या करते हुए तथागत का कथन है—जन्म बुढ़ावस्था मरण शोक परिदेवना दोमनस्य उपायास सब दुःख हैं। अप्रिय वस्तु के साथ समागम प्रिय के साथ वियोग और ईप्सित की अप्राप्ति दुःख है। संक्षेप में राग के द्वारा उत्पन्न पाँचो उपादान स्कन्ध दुःख हैं।

जगत के प्रत्येक काय प्रत्येक घटना में दुःख की सत्ता है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानकर नितान्त आनन्दमग्न रहती है उससे भी एक न एक दिन वियोग अवश्यम्भावी है। जिस द्रव्य के लिए मानवमात्र इतना परिश्रम करता है उसको भी प्राप्ति नितान्त कष्टकारक है। जब अर्थ के उपार्जन रक्षण तथा व्यय सभी में दुःख है तब अर्थ को सुखकारक कैसे कहा जाय। यह सत्तार तो भव ज्वाला से प्रदीप्त भवन के समान है। मूढ़जन इस स्वरूप को न जानकर तरह-तरह के भोग विलास की सामग्री एकत्र करते हैं परन्तु देखते-देखते बाल की भीत को समान विशाल सौख्य का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने लगता है उसके कण-कण छिन्न भिन्न होकर बिखर जात हैं। इस प्रकार परिश्रम तथा प्रयास से तैयार की गयी भोग सामग्री सुख न पदा कर दुःख ही पैदा करती है। अतः दुःख प्रथम आर्यसत्य कहा गया है। साधारणजन प्रतिदिन उसका अनुभव करते हैं परन्तु उससे उद्विग्न नहीं होते। उसे साधारण घटना समझकर उसके आगे अपना धिर झुकाते हैं। परन्तु बुद्ध का अनुभव नितान्त सच्चा है उनका उद्वेग वास्तविक है। इस प्रकार बुद्ध की दृष्टि में यह समग्र संसार दुःख ही दुःख है।

धम्मपद में भी कहा गया है कि सभी सत्कार (पदार्थ) दुःखरूप हैं इस प्रकार जब प्रज्ञा से मनुष्य देखता है तब वह दुःखों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है।

अनात्म

अनात्म बौद्धधर्म का प्रधान मार्ग सिद्धान्त है। इसका अर्थ यह है कि जगत् के समस्त पदार्थ स्वरूपधून्य हैं। वे कतिपय बर्षों के समुष्णयमात्र हैं उनकी स्वयं स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। अनात्म शब्द यही नहीं बोधित करता है कि आत्मा का अभाव

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ २२७।

२ सम्मे संसारा दुक्खाति यदा पन्नाय पस्सति।

अथ निम्बिन्दसी दुल्ले एस मग्गो विमुद्धिया ॥

है बल्कि यह भी कि आत्मा के अभाव के साथ-साथ अन्य परिवर्तनशील पदार्थों या वस्तुओं की सत्ता है। वस्तु की दूसरी सज्ञा धम ह। धम का अर्थ है अत्यन्त सूक्ष्म ऋक्षति और मन के अन्तिम तत्त्व जिनका पुन पुनःकरण नहीं किया जा सकता। यह अगत इन्ही नानाधर्मों के घात प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है।

पुद्गल जीव आत्मा ये शब्द एक-दूसरे के समानार्थक हैं। बद्ध भगवान् के अनुसार इन शब्दों के द्वारा अभिहित पदार्थ की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। आत्मा केवल नाम है परस्पर सम्बद्ध अनेक धर्मों का एक सामान्य नामकरण आत्मा या पुद्गल है। बद्ध ने व्यावहारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं किया है प्रत्युत पारमार्थिक रूप से ही। अर्थात् लोकव्यवहार के लिए आत्मा की सत्ता है जो रूप वेदना सज्ञा सस्कार तथा विज्ञान इन पञ्चस्कन्धों का समूहमात्र है परन्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई स्वतन्त्र परमायमत पदार्थ नहीं है।

धम्मपद म भी कहा गया है कि समस्त पदार्थ अनित्य हैं दुःख हैं अनात्म हैं। किन्तु समस्त का तात्पर्य क्या है और इसमें कितने धर्म समुद्गीत होत हैं इसके बारे में धम्मपद में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। प्रायः बौद्ध-साहित्य में समस्त से तात्पर्य हमारे सामान्य अनुभव की प्रत्येक वस्तु अथवा विशिष्ट रूप से पाँच स्कन्ध द्वादश आयतन एवं अष्टादश वातु से ही ग्रहण किया गया है।

पाँच स्कन्ध—बद्ध ने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध किया परन्तु वे मन और मानसिक द्रवियों की सत्ता हमेशा स्वीकार करत थे। आत्मा का पता भी मानसिक व्यापारों से ही चलता है। स्कन्ध का अर्थ राशि है। इसलिए रूपराशि रूपस्कन्ध वेदनाराशि वेनास्कन्ध आदि हैं। आत्मा इन्हीं पाँच घटकों से निर्मित माना गया है। ये पाँच स्कन्ध हैं—रूप वेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान। इन्हीं के योग से यह व्यक्ति निर्मित है। इनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ नहीं हैं। इसके एकीभाव में ही व्यक्ति का प्रादुर्भाव है अन्यथा व्यक्ति का सर्वथा अभाव। तथागत के वचनानुसार सम्यक दृष्टि से तो यह व्यक्ति दो अवस्थाओं का पुञ्ज-सा दीख पड़ेगा। वे अवस्थाएँ हैं शारीरिक तथा मानसिक। इन्हीं दोनों अवस्थाओं को बौद्ध

१ उपपाध्याय बलदेव बौद्ध-दर्शन मीमांसा पृ ७ ।

२ वही पृ ७१ ।

३ सम्मे धम्मा अन-ताति यदा पन्नाय पस्सति ।

अथ निव्विन्दति दुक्खे एस मणो विसुद्धिया ॥

धम्मपद २७१ ।

४ ओल्लेनवर्ग बद्ध पृ २२८ की टिप्पणी ।

५ राज्ञ डेविडस बद्धिज्म पृ १३३ ।

दशन में क्रमशः रूप और नाम कहा गया है। यहाँ जो कुछ स्थल-पुञ्ज है वह सब रूप है और जो सूक्ष्म है वह सब नाम है। नाम की प्रधानता तथा सहूलियत के लिए नामरूप^१ कहकर पुकार सकते हैं। मानसिक अवस्था अर्थात् नाम चार विभिन्न अवस्थाओं में बँटा है—वेदना सज्ञा संस्कार और विज्ञान। हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न सभी संस्कृत धर्मों का समग्र पाँच स्कन्धों में हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निर्वाण जो कि असंस्कृत धर्म (जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता) है उसे छोड़कर सभी वस्तुएँ इसमें संगृहीत हो जाती हैं।

रूपस्कन्ध

शीत उष्ण आदि विरोधी प्रत्ययो के समागम से जिनमें विकार आ जाता है उसे रूप कहते हैं। आदि शब्द के द्वारा बुभुक्षा पिपासा दश भक्षक वातात्म्य सरस्सुप आदि का भी ग्रहण होता है। यहाँ स्पष्ट या स्थल विकार अभिप्रेत होने के कारण जिनमें स्थल विकार होता है उन्हें ही रूप कहा गया है। नाम धर्मों में भी विकार होता है किन्तु उनका विकार अत्यन्त सूक्ष्म है अतः उन्हें रूप नहीं कहते।

वेदनास्कन्ध

वेदना का अर्थ अनुभव है। सुख दुःख सीमनस्य दीर्घमनस्य उपेक्षा आदि वेदनाय होती है। ये वेदनाय विविध तुष्णाओं की हेतु होती हैं क्योंकि मनुष्य प्रायः सुख वेदना के प्रति रागवान् होता है और उसे प्राप्त करने के लिए अनकविष अच्छे बरे कम करता है।

संज्ञास्कन्ध

सज्ञा निमित्तों को ग्रहण करती है। भगवान् ने कहा कि भिक्षु को चक्षु से रूपमात्र को ग्रहण करना चाहिए निमित्तों का नहीं। स्त्री पुरुष पुत्र दीर्घ ह्रस्व मनोज्ञ अमनोज्ञ इष्ट अनिष्ट आदि निमित्त हैं। विपरीत सज्ञावश व्यक्ति का संसार में संस्मरण होता रहता है। विपरीत संज्ञा और वेदना ही इस संसार-चक्र के प्राथमिक हेतु हैं। सारे नाम व्यवहार भी सज्ञावश ही प्रवृत्त होते हैं। अतः संज्ञा को ही प्रपञ्च भी कहते हैं।

१ ओडेनबर्ग बुद्ध पृ. ४४६।

२ विभग पृ. १ सयुत्तनिकाय द्वितीय भाग पृ. ३१२।

३ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ. २२४।

४ वही प्रथम भाग पृ. २२४ अभिषमकोश प्रथम भाग पृ. ४८।

संस्कारस्कन्ध

इस स्कन्ध के अन्तर्गत प्रधानतया राग द्वेष अनेक मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। वस्तु की सज्ञा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या द्वेष का उदय होता है। रागादिक क्लेश मद मानादि उपक्लेश तथा भ्रम अधम ये सब इस स्कन्ध के अन्तर्गत आते हैं।

विज्ञानस्कन्ध

प्रत्येक विषयो के प्रति होनेवाला उनको जाननेवाला ज्ञानविज्ञानस्कन्ध है। विज्ञान स्वभावतः निमल एव प्रभास्वर होता है। अकुशल और कुशल हेतुओं तथा अनशयो के कारण वह कुशल अकुशल हो जाता करता है। साधना के द्वारा उसे निमल बनाया जाता है। निमल चित्त ही निर्वाण का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है।

द्वादश आयतन एवं अष्टादश धातु

आयतन का अर्थ आयुद्धार से है। धातु का अर्थ गोत्र है। धातु १८ होते हैं। ६ इन्द्रिय ६ उनके विषय और उनसे उत्पन्न ६ विज्ञान ये ही अठारह धातुएँ हैं। ६ इन्द्रियाँ और उनके ६ विषय य १२ धातुएँ रूपस्कन्ध तथा ६ विज्ञान विज्ञानस्कन्ध के अन्तर्गत गृहीत होते हैं। आयतन १२ हैं यथा—चक्षुरायतन श्रोत्र घ्राण जिह्वा एव कायायतन—ये पाँच आभ्यन्तर आयतन हैं। ये इन्द्रियाँ हैं। रूप शब्द गन्ध रस एव स्पर्श ये पाँच बाह्यायतन हैं। ये विषय हैं। ये दश आयतन रूपस्कन्ध के अन्तर्गत संगृहीत होते हैं। ११वाँ धर्मायतन तथा १२वाँ मन-आयतन हैं। मन आयतन में सभी चित्त गृहीत होते हैं और स्कन्ध देशना में इसे ही विज्ञानस्कन्ध कहते हैं। धर्मायतन में सभी चैतासिक एव निर्वाण का ग्रहण होता है। स्कन्धदेशना में यह आयतन वेदना सज्ञा एव संस्कार इन तीन स्कन्धों में विभक्त हो जाता है।

दुःख से निःसरण ही बुद्धवेशना का प्रयोजन

बुद्ध की स्कन्ध आयतन धातु-सम्बन्धी देशना संसार की अनित्यता दुःखता अनात्मता एव अशुभता समझाकर दुःखमय संसार से वरान्त उत्पन्न कराने के लिए ही है।

आत्मभाव को ही बुद्ध सभी दुःखों का मूल मानते थे। अतः इसे समूल नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने सांसारिक जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। स्कन्ध

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ. २२४ अभिषमकोश प्रथम भाग पृ. ४८।

२ वही पृ. ५।

३ वही तृतीय भाग (संगोतसुत्त) पृ. १८८ अभिषमम्बसंगहो द्वितीय भाग पृ. ७९१।

आयतन वातु सिद्धान्त इसी प्रक्रिया के परिणाम है। बुद्ध का उपदेश था— भिक्षुओ रूप अनात्म है। यदि रूप आत्मा होता तो वह दुःख का कारण न बनता और तब कोई ऐसा कह सकता— मेरा रूप ऐसा होवे मेरा रूप ऐसा न होवे क्योंकि रूप अनात्मा है इसलिए यह दुःख का कारण होता है और कोई ऐसा नहीं कह सकता— मेरा रूप ऐसा होवे मेरा रूप ऐसा न होवे। भिक्षुओ भेदना सज्ञा संस्कार विज्ञान अनात्म है जो भिक्षुओ क्या समझते हो रूप नित्य है या अनित्य।

अनित्य भन्ते।

जो नित्य है वह दुःख है या सुख ?

दुःख भन्ते।

जो अनित्य दुःख और विपरिणाम धर्म है। क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है यह मैं है यह मेरी आत्मा है ?

नहीं भन्त

भिक्षुओ इसलिए जो भी रूप अतीत अनागत वर्तमान भीतरी बाहरी स्थूल सूक्ष्म हीन प्रणीत दूर म या निकट में है सभी को यथायथ प्रज्ञापूर्वक ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है। यह मैं नहीं है। मेरी आत्मा नहीं है।

भगवान् बुद्ध के ये दार्शनिक क्रान्तिकारी विचार थे। दुःख कहने और मानने पर भी अनित्य और अनात्म के विचार भारतीय दर्शन में उनसे पूर्व नहीं प्रवेश पा सके थे। दुःख की व्याख्या भी अन्य दार्शनिकों से निम्न थी। व्यक्ति की उत्पत्ति से लेकर मृत्युपयन्त चित्त सन्तति के रूप में परिवर्तनशील जीवन उत्पत्ति स्थिति और लय इन क्षणत्रय के अनुसार क्षणिक है। वह शाश्वत घुब धिरस्थायी सदा एक-सा रहनेवाला नहीं है। वह विकृत होनेवाला है। इसी प्रकार वह दुःखमय है। सुखानुभूति तुणादि से जोस की बँध बाटने के समान कल्पनामात्र है। किसीकी अपने ऊपर बधता प्राप्त नहीं है। कोई ईश्वर परमात्मा या अलौकिक शक्ति ऐसी नहीं है जो उसे निर्मित करे या अपनी इच्छा के अनुसार उसका संचालन करे। बौद्धधर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अनित्य दुःख और अनात्म को मानते हुए आत्मा परमात्मा को नहीं मानता फिर भी जीवन को इसी जन्म तक सीमित नहीं मानता। कम विपाक के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म तब तक होता रहता है जब तक कि वह निर्वाण का साक्षात्कार न कर ले।

१ संयुक्तिकाय २१ २ १ ७ (दूसरा भाग) पृ ३५१-५२।

२ बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त भिक्षु धर्मरक्षित भूमिका से।

प्रतीत्यसमुत्पाद

बुद्ध के आविर्भाविकाल में भारतीय दार्शनिक गगन-मण्डल में सर्वत्र आत्मा का शाश्वतवाद एवं उच्छेदवादरूपी वायुमण्डल व्याप्त था। बुद्ध ने शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद का विध्वंस कर अपने स्वयं साक्षात्कार किए हुए प्रतीत्यसमुत्पाद अनात्मवाद एवं अनीश्वरवाद दर्शन की स्थापना की। उनके उपदेशों की दार्शनिक भित्ति प्रतीत्यसमुत्पाद ही है। यह प्रतीत्यसमुत्पाद (पालि-पटिच्च समुत्पाद) बौद्ध-दर्शन का आधारपीठ है। इसकी गहनता व्यापकता और सूक्ष्मता समूचे बौद्ध साहित्य में द्रष्टव्य है। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है—अस्मि सति इदं भवति अर्थात् किसी वस्तु की (हेतु की) प्राप्ति होने पर समुत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात् जगत की वस्तुओं या घटनाओं में सबत्र यह काय कारण का नियम जागरूक है। एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के नहीं होती। काय कारण का यह महत्त्वपूर्ण नियम बुद्ध की अपनी आज्ञा है।

दीर्घनिकाय के महानिदानसुत्त में इसकी गम्भीरता पर जोर देते हुए आनन्द ने भगवान् से कहा आवश्यक है भन्ते। अद्भुत है भन्ते। कितना गम्भीर है और गम्भीर-सा दीर्घता है यह प्रतीत्यसमुत्पाद परन्तु मझे यह साफ-साफ (उत्तान) जान पड़ता है। भगवान् इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनन्द ! इस धर्म (प्रतीत्यसमुत्पाद) को न जानने से प्रतिवेधन करने से ही यह प्रजा उलझे सूत-सी गठि पड़ी रस्सी-सी मंज बल्लव-सी अपाय-दुर्गति में पड़ी हुई है और ससार-सागर से पार नहीं हो पा रही है।

प्रतीत्यसमुत्पाद और कायकारणभाव

प्रतीत्यसमुत्पाद का सन्दर्भ अत्यन्त व्यापक है। यह बौद्ध-दृष्टि से कार्य-कारणवाद या हेतुप्रत्ययवाद का नियम है। यह दुनिया की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। यही तक कि प्रतीत्यसमुत्पाद होना ही वस्तु का लक्षण स्वीकार किया गया अर्थात्

१ दीर्घनिकाय प्रथम भाग (ब्रह्मजालसुत्त) पृ १२।

२ वही पृ १२।

३ मज्झिमनिकाय ३।६३ पृ १२६ अभिषर्मकोश भाष्य पृ १३९।

४ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ ४४।

५ बौद्धदर्शन-मीमांसा पृ ६२।

६ अभिषर्मकोश ३।२७ पृ ४४८।

उस पदार्थ की वस्तु सत्ता हो नहीं है जो प्रतीत्यसमपन्न नहीं है। इसलिए दार्शनिक-क्षेत्र में यदि कोई बुद्ध की देन को एक शब्द में पूछना चाहे तो निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि प्रतीत्यसमत्पाद का सिद्धान्त ही भगवान् बुद्ध की विशेषता है। कार्य-कारण का सिद्धान्त तो बुद्ध से पूर्व भी अथ दार्शनिक-सम्प्रदायों में ज्ञात था किन्तु वह सभी वस्तुओं पर लागू नहीं था। ऐसे अनेक तत्त्व अच्छे रह जाते थे जिस पर यह नियम लागू न होता था जैसे—आत्मा प्रकृति ईश्वर आकाश काल दिग् आदि। बुद्ध ने सबप्रथम इस सिद्धान्त का गौरव प्रधान किया उसे सब पदार्थों पर लागू किया और उसे सत्ता का पर्यायवाची बनाया। यह बहुत बड़ी बात थी। इसने दार्शनिक जगत् में हलचल पैदा की और दार्शनिक-विचारों के विकास की अनन्त सम्भावनाएँ उद्भूत कीं। यही कारण है कि बौद्ध-दशान गतिशीलता क्रियाशीलता और प्रगतिशीलता का पर्यायवाची बन सका।

बौद्ध-दशान आग चलकर वैभाषिक सौत्रान्तिक विज्ञानवाद (योगाचार) और शून्यवाद (माध्यमिक) इन चार दार्शनिक-सम्प्रदायों में विकसित हुआ किन्तु सभी का आधारभूत सिद्धांत प्रतीत्यसमत्पाद ही था। प्रतीत्यसमत्पाद की भिन्न-भिन्न व्याख्या करके ही उन्होंने अपने-अपने दशान की नींव रखी। प्रतीत्यसमत्पाद की केशना भगवान् बुद्ध ने की थी अतः सभी बौद्ध-दार्शनिक सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्यों ने कहा कि जसी उन्होंने प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या की वही बुद्ध का असली मन्तव्य था और वे ही उनके विचारों के वास्तविक उत्तराधिकारी तथा उनके सच्चे अनुयायी थे। इसी एक प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या के आधार पर एक ओर स्थविरवादी वैभाषिक और सौत्रान्तिक आदि वस्तुवाद की स्थापना करते हैं तो दूसरी ओर विज्ञानवादी-योगाचार विज्ञानवाद की और शून्यवादी-माध्यमिक अपने शून्यवाद की। बौद्धों का सर्वप्रसिद्ध अणिकवाद का सिद्धान्त भी इसी प्रतीत्यसमत्पाद की सूक्ष्म व्याख्या की देन है। कहने का आशय यह है कि प्रतीत्यसमत्पाद एक ऐसा व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धान्त था जिसने ज्ञान के विकास में अग्रगण्य योगदान किया।

प्रतीत्यसमत्पाद का अर्थ है हेतु-प्रत्ययों से उत्पाद। प्रत्येक वस्तु हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न (प्रतीत्यसमत्पन्ना) है। जो हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न नहीं वह वस्तु ही नहीं अपितु अवस्तु और काल्पनिक है। इसी दृष्टि से आत्मा ईश्वर काल आदि भगवद्गोत्रों द्वारा कल्पित नित्य पदार्थ अवस्तु सत् कल्पित एवं भ्रान्त सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह इस सिद्धान्त से शाश्वतवाद का निषेध हो जाता है। फिर भी हेतु-फल की श्रृंखला बराबर जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त अविच्छिन्न रूप से चलती रही है और वह सब एक

चलती रहती है जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर लिया जाता। अतः इस सिद्धान्त से चार्वाक को वह मत भी निराकृत हो जाता है जिसके अनुसार जीवन केवल वर्तमान ही है। इस तरह उच्छेदवाद का भी प्रतीत्यसमत्पाद द्वारा निषेध कर दिया जाता है। साथ ही अहेतुकवाद स्वभाववाद अक्रियावाद आदि अनक मतवादों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता।

निर्बन्धन

प्रतीत्यसमुत्पाद में प्रति का अर्थ प्राप्ति है। इस उपसर्ग के साथ गत्यर्थक इण वातु का योग है। उपसर्ग की वजह से वातु का अर्थ बदल जाता है। फलतः प्रति-इ का अर्थ प्राप्ति होता है और क्त्वा प्रत्यय के योग से निष्पन्न प्रतीत्य का अर्थ है—प्राप्त करके। पद वातु सत्तायक है। सम उत् उपसर्गपूर्वक इसका अर्थ प्राप्ति भाव है। अतः प्रतीत्यसमत्पाद का अर्थ हेतु प्रत्ययों को प्राप्त कर कार्य का उत्पाद होता है। इससे प्रतीत्यसमत्पाद की बौद्धधर्म में स्पष्ट महत्ता दृष्टिगोचर होती है।

द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद

प्रतीत्यसमत्पाद सिद्धान्त द्वारा ही बुद्ध ने सासारिक जीवन की सम्यक् व्याख्या की और दुःख का कारण समझाया। दुःख अकारण नहीं सकारण है और कारण दूर करने पर दुःख से मुक्ति पायी जा सकती है। आर्यसत्थों के माध्यम से संसार में बुद्ध ने समझाया कि दुःख का कारण तृष्णा है। परन्तु इसी कारण प्रक्रिया के अन्वेषण का विकसित रूप १२ निदानों की श्रृंखला में दिखाई पड़ता है। प्रतीत्यसमुत्पाद १२ निदान या अंग यथाथ में कारणों या प्रत्ययों की ही श्रृंखला है। इन १२ अंगों का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार मिलता है—अविद्या प्रत्यय से संस्कार संस्कार प्रत्यय से विज्ञान विज्ञान प्रत्यय से नामरूप नामरूप-प्रत्यय से षडायतन षडायतन प्रत्यय से स्पृश स्पृश प्रत्यय से वेदना वेदना प्रत्यय से तृष्णा तृष्णा-प्रत्यय से उपादान उपादान प्रत्यय से भव भव प्रत्यय से जाति जाति प्रत्यय से जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस्य एव उपायास होते हैं। इस प्रकार समस्त दुःख स्कन्ध का समुदय होता है यही प्रतीत्यसमुत्पाद है।

बुद्ध के उपदेशों में द्वादशाङ्ग कही संक्षिप्त और कही विस्तृत है कही एक से बारह कही सात से बारह कही बारह से एक कही आठ से एक कही तीन से बारह

१ बौद्ध-संस्कृति का इतिहास भास्कर भोगवन्धन जैन पृ. १४।

२ अभिधर्मकोष भाष्य ३।२८ पृ. १३८।

३ विनयपिटक महावग्ग १ पृ. १ दीघनिकाय २।५५ पृ. ४४ समुत्तनिकाय

२।१ पृ. १ विमुत्तिमग १७।२ पृ. २६२।

और कहीं पाँच से आठ निदानों का वचन है। इन उद्धरणों से ऐसा लगता है कि तथागत ने विभिन्न समयों में दुःखोत्पत्ति के कारणों को विविध रूप में प्रस्तुत किया था और उन सभी उपवेदों में से उक्त बारह निदानों को संकलित कर दिया गया। यह समूचा सकलन महानिदान सुत्तन्त में उपलब्ध होता है। एक अन्य धारणा के अनुसार अविद्या और सत्कार असीत में जाति और धरा-भरण अनागत भव (जन्म) में तथा शेष आठ अग बतमान भव में होते हैं।

अविद्या

यह पूर्वजन्म की क्लृष्ट अवस्था है। अविद्या से केवल अविद्या अभिप्रेत नहीं है अपितु पूर्वजन्म की सन्तति (अपने पाँचों स्कन्धों के साथ) अभिप्रेत है जो क्लेशावस्था में होती है।

सत्कार

यह पूर्वजन्म की कर्मावस्था है। पूर्वजन्म की सन्तति पुण्य अपुण्य आदि कम करती है। यह कर्मावस्था ही सत्कार है।

विज्ञान

यह प्रतिसन्धि क्षण के स्कन्धों की अवस्था है। उत्पत्ति के क्षण में कुम्भित पाँच स्कन्ध ही विज्ञान हैं।

नामरूप

विज्ञान क्षण से लेकर बढायतन की उत्पत्ति तक पाँच स्कन्धों की अवस्था नामरूप है।

बढायतन

स्पर्श से पूर्व के पाँच स्कन्ध स्पर्श हैं। इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-काल से इन्द्रिय विषय और विज्ञान के सन्निपात-काल तक बढायतन है।

स्पर्श

सुख-दुःखादि के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पाद से पूर्व की अवस्था स्पर्श है। बालक सुख दुःख आदि को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श है।

१ बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन भाग १ पृ ३९ ।

२ दीर्घनिकाय २।५६ पृ ४४-४५ ।

३ बौद्ध-दर्शन-मीमांसा बलदेव उपाध्याय पृ ६२-६३ ।

५२ : बौद्ध तथा जैनधर्म

वेदना

जब तक मयुनराग का उत्पाद नहीं होता तब तक की अवस्था वेदना है क्योंकि यहाँ वेदना के कारणों का प्रतिसवेदन होता है ।

तृष्णा

यह भोग और मथन की कामना करनेवाले पुद्गल की अवस्था है । इस अवस्था में कामभोग और मथुन के प्रति राग का समुदाचार होता है । यह तृष्णा की अवस्था है । इसका अन्त तब होता है जब व्यक्ति राग के प्रभाव से भोगों की पर्येष्टि आरम्भ करता है ।

उपादान

यह पुद्गल की अवस्था है जो भोगों की पर्येष्टि में बौद्ध रूप करता है ।

भव

भोगों की पर्येष्टि में बौद्ध रूप करनेवाला व्यक्ति कम करता है जिनका फल भविष्य में होता है । इन कर्मों को भव कहते हैं ।

जाति

फिर से जन्म लेना जाति है । मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि-काल के पञ्च स्कन्ध जाति हैं ।

जरा-मरण

जाति से बचना तक जरा मरण है । प्रत्युत्पन्न भव के चार अंग नामरूप षडायतन स्पृश और वेदना अनागत भव के सम्बन्ध में जरा-मरण हैं । यह चारहुँचा अंग है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध की दृष्टि में सभी वस्तुएँ प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं । अर्थात् हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न हैं । जो प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं वह वस्तु हो नहीं सकती अवस्तु है । फलतः आत्मा ईश्वर आदि जो नित्य हैं वे अवस्तु हैं काल्पनिक हैं समारोप मात्र हैं । जो हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न होगा वह अवश्य नश्वर होगा क्योंकि क्षत्पन्न का विनाश होना स्वाभाविक है जो नश्वर है अनित्य है वह अवश्य दुःख स्वभाव है दुःख है । अतः सभी वस्तुएँ अनित्य अनात्म और दुःख हो जाती हैं । वस्तु का लक्षण है अयक्रियाकारी होना । अणिक वस्तु ही अयक्रियाकारी होना । अणिक वस्तु ही अयक्रियाकारी हो सकती है । नित्य पदार्थ या तो अयक्रिया नहीं करेंगे या एक साथ कर देंगे और दोनों ही प्रकार अयुक्तिसंगत एवं विरुद्ध हैं । अतः जो अणिक नहीं उसकी सत्ता ही बौद्ध-दृष्टि में नहीं मानी जाती । यह प्रतीत्यसमुत्पाद दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है और यही बौद्धधर्म की विशेषता है ।

उत्तराध्ययन में प्रतिपादित जैनतत्त्व मीमांसा

उत्तराध्ययनसत्र में तत्त्वों की सूच्या ९ बतायी गयी है — (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आत्मब (६) बन्ध (७) सबर (८) निजरा और (९) मोक्ष ।

नौ तत्त्वों का क्रम

इनमें जीव को ही प्रथम स्थान क्यों दिया गया इस सन्दर्भ में जैनतत्त्वकलिका में कहा गया है कि उक्त तत्त्वों में ज्ञाता पुद्गल का उपभोक्ता शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता तथा ससार और मोक्ष के लिए योग्य प्रवृत्ति का विधाता जीव ही है । यदि जीव न हो तो पुद्गल का उपयोग क्या रहेगा ? इसीलिए नव तत्त्वों में जीव तत्त्व की प्रमुखता होने से उसे प्रथम स्थान दिया गया है । जीव की गति में अवस्थिति में अवगाहना में और उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्त्व है अतः जीव के पश्चात् अजीव का उल्लेख है । जीव और पुद्गल का संयोग ही संसार है । उस ससार के आत्मब और बन्ध ये दो कारण हैं अतः अजीव के पश्चात् आत्मब और बन्ध को स्थान दिया गया है । ससारी आत्मा को पुण्य से सुख का वेदन और पाप से दुःख का वेदन होता है इस दृष्टि से पुण्य और पाप का स्थान कितने ही ग्रन्थों में आत्मब और बन्ध के पर्व रखा गया है और कितने ही ग्रन्थों में उसके बाद में रखा गया है । जीव और पुद्गल का विभोग मोक्ष है । सबर और निजरा उस मोक्ष के कारण हैं । कम की पण निजरा होने पर मोक्ष होता है अतः सबर निर्जरा और मोक्ष यह क्रम रखा गया है ।

उक्त तत्त्वों का स्वरूप उत्तराध्ययन में निम्न रूप में वर्णित है—

जीव

नवतत्त्वों में सबसे पहला होने के कारण उत्तराध्ययन में जीव का स्पष्ट लक्षण^१ किया गया है । जीव का लक्षण उपयोग है । यह लक्षण संसारत्त्व और सिद्ध दोनों प्रकार के जीवों में वित्त होता है जिसमें ज्ञान और दर्शनरूप उपयोग पाया जाता

१ जीवाजीवा य बन्धो य पण्य पाप्मा क्वो तद्वा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो सत्तेए सहियानव ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४ ।

२ जैनतत्त्वकलिका सम्पादक अमरगुप्ति पृ ७८ ।

३ जीवो उवभोग लक्ष्णो ।

नापेणं वसणेणं च सुहेणं य दुहेणं च ॥

उत्तराध्ययनसत्र २८।१० ।

५४ बौद्ध तथा जैनधर्म

है वह जीव है। जीव के इसी स्वरूप का कथन करते हुए ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी लिखा है कि ज्ञान दशन सुख दुःख चरित्त तप वीर्य और उपयोग ये सब जीव के लक्षण हैं।

उत्तराध्ययनसूत्र में जीव के सामान्य चेतन गुण के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी बतलाये गये हैं जैसे—जीव अमृत है अविनाशी है स्वदेह परिमाणवाला है कर्ता भोक्ता तथा पूर्ण स्वतन्त्र है स्वरूपत ऊर्ध्वगतिशील है आदि।

जीव के दो प्रधान भेद हैं—संसारी और सिद्ध।

सिद्ध जीव

इसको मुक्त आत्मा भी कहा जाता है। कर्म-बन्धन टटने से जिनका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है वे मुक्त आत्माएँ हैं। मुक्त जीव की अवस्था जरा-भरण से रहित

१ नाण च दसन जेव चरित्त च तवो तहा।

वीरिय उवओगो य एय जीवस्स लक्खण ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २८।११।

२ नो इन्दियग्गेज्ज अमुत्तभावा

अमुत्तभावा वियहोइ निच्चो।

वही १४।१९।

३ नत्थि जीवस्स नासुत्ति।

वही २।२७।

४ उस्से हो जस्स जो होइ भविम्म चरिमम्म उ।

तिभाणहीणा तत्तो य सिद्धाणो गाहणा भवे ॥

वही ३६।६४।

५ अप्पातईक्खेरणी अप्पामेक्क सामली।

अप्पा कामदुहावेणु अप्पा मे नन्दण वर्ण ॥

अप्पाकत्ता निकत्ता य दुहाणय सुहाणय।

अप्पामित्त भमित्त च दुप्पट्ठिय-सुप्पट्ठिओ ॥

वही २।३६ ३७।

६ आलोए पडिहुया सिद्धालोयग्गे यपइट्ठिया।

इह बोन्दि अइसाण तत्थगन्तण सिज्जाई ॥

वही ३६।५६।

७ संसारत्थाय सिद्धाय दुरिहा बीवा नियाहिया।

वही ३६।४८।

व्याधि से रहित शरीर से रहित अत्यन्त दुःखामावरूप निरतिशय सुखरूप शान्त क्षेमकर शिवरूप धनरूप वृद्धि-ह्रास से रहित अविनश्यर ज्ञानरूप दर्शनरूप पुनजन्म रहित और एकान्त अधिष्ठानरूप है।

संसारी जीव

संसारी जीव से तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं कर्मफल भोगने के लिए परतन्त्र हैं तथा शरीर से युक्त हैं। मुक्त आत्माओं से संसारी आत्मा सत्त्वा की दृष्टि से अनन्तानन्त गुणी अधिक हैं। ग्रन्थ में यद्यपि संसारी जीवों के शरीरों के प्रकारों का वर्णन नहीं मिलता है तथापि कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं।

उत्तराध्ययन में संसारी जीवों के एकाधिक प्रकार से विभाजन मिलते हैं। प्रधान रूप से संसारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्यावर। जिनमें गमन करने की क्षमता का अभाव है वे स्यावर हैं और जिनमें चलने की क्षमता है वे त्रस हैं।

स्यावर जीव

इनके तीन भेद हैं—पृथ्वी जल और वनस्पति। कहीं कहीं पाँच विभाग भी बताये गये हैं—पृथ्वी जल तेजस्काय वायुकाय और वनस्पति। अग्नि और वायु इन दो को गतिशील होने से अपेक्षापूर्वक त्रस भी कहा गया है। उत्तराध्ययन में बहुत स्थलों पर छः काय के जीवों का उल्लेख किया गया है जिसमें पाँच स्यावर और एक

१ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।६६।

२ तत्रो ओरालिय कम्माह च सम्बाहि विप्पज्जहणाहि विप्पज्जहिता ।

बही २९।७४।

३ संसारत्वा उजे जीवा बुविहाते विमाहिता ।

बही ३६।६८।

४ पुडवी आउजीवा य तहेव य वणस्सई ।

इच्चेय थावरातिविहातेसि भेदसुणेहमे ॥

बही ३६।६९।

५ बही ।

६ पुडवी आउवकाए तेऊवाऊवणस्सइत्तसाण ।

पडिलेहणआउत्तो ऊण्ह आराहओ होइ ॥

बही २६।३ ३१।

५६ : बौद्ध तथा जनपद

जस का भेद लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि एकेन्द्रिय-सम्बन्धी स्थावर के पाँच भेद ही उपयुक्त हैं जो निम्न हैं—

१ पृथ्वीकायिक जीव

जिनका पृथ्वी ही शरीर है उ हें पृथ्वीकायिक जीव कहते हैं। इनके दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर (स्थल)। सूक्ष्म और बादर के भी दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर पर्याप्त के प्रथमतः दो भेद हैं—सुकोमल और कठिन। पुनः सुकोमल पृथ्वी के ७ और कठिन पृथ्वी के ३६ भेद बताये गये हैं। मृदु पृथ्वी के ७ प्रकार हैं। इसी प्रकार कठिन पृथ्वी के ३६ भेद बताये गये हैं।

२ अकायिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही जल है अ कायिक कहे जाते हैं। ग्रन्थ में इनके

१ उत्तराध्ययनसूत्र २६।३ ३१।

२ दुविहा पुठवी जीवा उ सुहुमा बायरा सहा।

पज्ज-समपज्जत्ता एवमेए दुहा पुणो॥

वही ३६।७ ।

३ बायरा जे उ पज्जत्ता दुविहाते बियाहिया।

सण्हा खरा य बोद्धव्वा सण्हा सत्त विहातहि॥

वही ३६।७१।

४ किण्हा नीला य रुहिरा य हालिदवा सुक्किला सहा।

पण्डु-पणगसदिट्ठया खरा उत्तीसई विहा॥

वही ३६।७२।

खरा उत्तीसईविहा॥

पुठवी य सक्करा बालया य उवले सिक्कता य कोणसे।

अय-सम्ब-तउय-सीसगरुण-सुवण्णे मवेइरेय॥

अन्धण-नीरुण-हसगम्भपुलए सोगन्धिए य बोद्धत्वे।

अन्धण्ह-वेसलिए जलकन्ते सुरकन्ते य॥

वही ३६।७२-७६।

चार भेद बताये गये हैं यथा—सूक्ष्म बाह्य पर्याप्त और अपर्याप्त । बाह्य पर्याप्त जीव के पाँच भेदों का उल्लेख किया गया है ।

३ बनस्पतिकारिक जीव

पूरा पौधे लतायें आदि ही जिनके शरीर हैं उन्हें बनस्पतिकारिक जीव कहते हैं । पृथिवी के भेदों की तरह इसके भी सूक्ष्म बाह्य पर्याप्त और अपर्याप्त ये चार भेद बताये गये हैं । बाह्य-पर्याप्त-बनस्पतिकारिक के साधारण शरीरवाली बनस्पति और झूसरी प्रत्येक शरीरवाली बनस्पति ऐसे दो भेद किये गये हैं । साधारण और प्रत्येक के भी प्रकारों का उल्लेख है ।

४ अग्निकारिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही अग्नि है अग्नि से पृथक नहीं हो सकते । पृथिवी

१ दुविहा आजजीवा सुहमा बायरा तहा ।

पञ्जन्तमपञ्जन्ता एवमे दुहा पुणो ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।८४ ।

२ बायरा जे उ पञ्जन्ता पचहा ते पकितिया ।

सुद्धोदए य उत्से हरतणमहिमा हिमे ॥

वही ३६।८५ ।

३ दुविहा वणस्सई जीवा सुहमा बायरा तहा ।

पञ्जन्तमपञ्जन्ता एवमे दुहा पुणो ॥

वही ३६।९२ ।

४ बायराजे उ पञ्जन्ता दुविहा ते जिया हिया ।

साहारणसरीराय पत्तेणा य तहे व य ॥

वही ३६।९३ ।

५ साहारणसरीरा उणगहा ते पकितिया ।

॥

वही ३६।९६-९९ ।

मुसुण्डी य हल्लिद्धाय उणगहा एवमाज्जो ॥

पत्तेण सरीरा उणगहा ते पकितिया ।

हरिय काया य बोद्धव्वा पत्तया इति आहिया ॥

वही ३६।९४ ९५ ।

५८ बीड़ तथा वनधन

की तरह इसके भी चार भेद हैं। उनमें से बादर पर्याप्त अग्नि अनेक प्रकार से वणन की गयी है। अग्निकाय के अनेक भेद बताये गये हैं।

५ वायुकायिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही वायु है वायु से पथक नहीं हो सकते। वायुकाय के भी चार भेद हैं। बादर पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं।

इस तरह सक्षप से बादर (स्थल) एकेन्द्रिय स्थावर जीवों का विभाजन ग्रन्थ में किया गया है। इनकी आयु (भवस्थिति) कम-से कम अन्तमूर्त एक समय से लेकर ४८ मिनट तक की समय है तथा अधिक से अधिक पथिवीकायिक की २२ हजार वर्ष अष्काय की ७ हजार वर्ष वनस्पतिकाय की १ हजार वर्ष अग्निकाय (तेजस्विकाय) की तीन दिन रात और वायुकाय की तीन हजार वर्ष की है। इस आयु के पूर्ण होने के बाद ये जीव नियम से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं।

त्रस जीव

वे इन्द्रियो से लेकर पाँच इन्द्रियोवाले जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों के चार भेद हैं।

१ बिह्वा तेउजीवा उ सुहुमा बायरा तहा ।

पज्ज तमपज्जन्ता एवमे दहा पुणो ॥ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१ ८ ।

२ बायरा जेउ पज्जन्ता णगहा ते वियाहिया ।

इगाले मुम्मुर अग्गी अज्जि जाला तह्व य ॥

उक्का विज य बोड्ढाठोगहा एवमायओ ।

एग बिहमणोणत्ता सहमा ते वियाहिया ॥

वही ३६।१ ९ ११ ।

३ दुबिहा बाउजीवा उ सुहुमा बायरा तहा ।

पज्ज तमपज्जन्ता एवमे दहा पुणो ॥

वही ३६।१ १७ ।

४ बायराजे उ पज्जन्ता पवहा त पकित्तिया ।

उक्कत्तिग्गा-अण्डलिया धण गुजा सुद्धबायाय ॥

सवटठगवाते य ढणेगबिहा एवमायओ ॥

वही ३६।१ ८ ११९ ।

५ वही ३६।८ तथा देखिए वही ३६।८ १ २ ११३ १२२ ।

६ ओराला तसा जे उ चउहा ते पकित्तिया ।

वेहन्दि-तेहन्दि-वउरौ-पचिन्दिया चव ॥

वही ३६।१ २६ ।

१ द्वीन्द्रिय जीव

जिनमें स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रियाँ हों वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं । इनके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद किये गये हैं । इसके अतिरिक्त भी इनके अनेक भेद ग्रन्थ में दिखाई देते हैं ।

२ त्रीन्द्रिय जीव

स्पर्शन रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियों से युक्त जीव त्रीन्द्रिय कहलाते हैं । इसके भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद हैं । त्रीन्द्रिय जीवों के जितने उपभेद हैं उनके बारे में ग्रन्थ में बताया गया है ।

३ चतुरिन्द्रिय जीव

स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों से युक्त जीव चतुरिन्द्रिय जीव कहलाते हैं । ये जीव भी दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । इनके उपभेदों के बारे में भी ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है ।

१ वेद्विन्दिया उजे जीवा दुबिहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥

उत्तराध्यायनसूत्र ३६।१२७ ।

२ किमिणो सो भगला जेव अलसा माइवाहुया ।

इह बइ दया एए जेगहा एवमावजो ॥

वही ३६।१२८-१३ ।

३ तेद्विन्दिया उजे जीवा दुबिहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥

वही ३६।१३६ ।

४ कुन्नु पिबीलि-उद्धसा उक्क लहेहिया तहा ।

इन्द गोबगमाइया जेगहा एवमावजो ॥

वही ३६।१३७-१३९ ।

५ चउरिन्दिया उजे जीवा तेसि भेए सुणेह मे ।

वही ३६।१४५ ।

६ अन्धिया पोत्तिया जेव माण्ड्यामसगा तहा ।

इह चउरिन्दिया एए उणगहा एवमावजो ॥

वही ३६।१४६-१४९ ।

१ । बौद्ध तथा जननमर्म

उपर्युक्त तीना प्रकार के जीव स्थल होने से लोक के एकदेश में रहते हैं । वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक रहेंगे परन्तु किसी जीवविशेष की स्थिति की अपेक्षा सावि और सान्त हैं । इन सभी की स्थिति कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त है तथा अधिक-से अधिक द्वीन्द्रिय की १२ वष श्रीन्द्रिय की ४९ दिन चतुरिन्द्रिय की ६ मास है । रूपादि के सारतम्य से इनके हजारों भेद हो सकते हैं । एकैन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीव तिर्यञ्चों की ही श्रेणी में आते हैं ।

४ पञ्चेन्द्रिय जीव

स्पर्श रसना घ्राण श्रवण और कण इन पाँच इन्द्रियों से युक्त जीव पञ्चेन्द्रिय कहलाते हैं । इनके मुख्यतः चार प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं—

१ लोगे गदसे ते मच्चे न सन्वत्थ वियाहिया ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१३ ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव के लिए देखिए ।

वही ३६।१३९ १४९ ।

२ सतह पण्डणाइया अपजवसिया विय ।

ठिठ पणुच्च सईया सप जवसिया निय ॥

वही ३६।१३१ ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव के लिए देखिए ।

वही ३६।१४ १५ ।

३ बासाह बारसे व उ उक्कोसेण वियाहिया ।

वेइन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१३२ ।

एगुणपण्ण होरत्ता उक्को सेण वियाहिया ।

तेइन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१४१ ।

छण्णवे य मासा उ उक्कोसेण वियाहिया ।

चउरिन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१५१ ।

४ वही ३६।१३५ ।

५ पण्विदिया उजे जीवा चउच्चिहा ते वियाहिया ।

नेरइया तिरिक्खा य मणया देवा य आहिया ॥

वही ३६।१५५ ।

१ नारकी जीव

अधोलोक में निवास करनेवाले जीव नारकी कहे जाते हैं। अधोलोक में सात नरक-अमियाँ हैं जिनका कि ग्रन्थ में निर्देश किया गया है। इनकी अधिकतम आयु ऊपर से नीचे के नरकों में क्रमशः १ सागर ३ सागर ७ सागर १ सागर १७ सागर २२ सागर और ३३ सागर है। निम्नतम आयु प्रथम नरक की १ हजार वर्ष तथा अन्य नरकों में पूरा २ के नरकों की उत्कृष्ट आयु ही आगे २ के नरकों की निम्नतम आयु है।

३ तिर्यञ्च

एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियवाले जीव तथा पंच इन्द्रियों में पशु-पक्षी आदि तिर्यञ्च कहलाते हैं। तिर्यञ्च अविसमूच्छिम और गर्भज भेद से दो प्रकार के हैं। दोनों के पुन जल स्थल और आकाश में चलने की शक्ति के भेद से तीन भेद किये गये हैं।

(क) जलचर तिर्यञ्च

जल में चलने फिरने के कारण इन्हें जलचर कहते हैं। ग्रन्थ में इनके पाँच भेद बताये गये हैं।

(ख) स्थलचर

स्थल (भूमि) में चलने के कारण इन्हें स्थलचर कहते हैं। इनकी मुख्य दो

१ नेरह्या सप्तविहा

सप्तहापरिक्रित्या ॥

उत्तराध्यायनसूत्र ३६।१५६ १५७ ॥

२ बही ३६।१६ - १६९ ।

३ पचिन्धिय तिरिक्खाओ दुविहा ते तियाहिया ।

सम्मच्छि मतिरिक्खाओ गम्भवक्कासया तहा ॥

बही ३६।१७ ।

४ दुविहावि ते भवे तिविहा जल्लयरा यल्लयरा तहा ।

सहयरा य बोद्धवा ठेहि भेए सणह मे ॥

बही ३६।१७१ ।

५ मच्छा य कच्छभा य गाहा य मगरा तहा ।

सुसुमारा य बोद्धवा पंचहा जल्लयराहिया ॥

बही ३६।१७२ ।

६२ : बीड तथा जनधर्म

जातियाँ हैं—चतुष्पद और परिसर्प । चतुष्पद के चार प्रकार बताये गये हैं । इसी प्रकार परिसर्प की मुख्य दो जातियाँ हैं ।

(ग) नभचर

आकाश में स्वच्छन्द विहार करने में समर्थ जीव नभचर कहलाते हैं । ऐसे जीव मुख्यतया चार प्रकार के हैं ।

इस तरह पञ्चेन्द्रिय तियञ्च मुख्यतः तीन प्रकार के हैं । इनकी आयु निम्नतम अन्तर्महत्त तथा अधिकतम १ करोड़ पूर्व जलचर की ३ पयोपम स्थलचर की तथा असंख्य भाग पत्योपम की है । शेष क्षत्र एवं कालकृत वर्णन द्वीन्द्रियादि की तरह हैं ।

१ चतुष्पदा य परिसर्पा दविहा थलयरा भवे ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१७९ ।

२ एगक्षुरा दक्षुरा वेव गण्डीपय—सणप्पया ।

हयमाइ—गोणमाइ गयमाइ सीहमाइणो ॥

वही ३६।१८ ।

३ भुओ रगपरिसप्पा य परिसप्पा बुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई य एक्केक्का ढण गहा भवे ॥

वही ३६।१८१ ।

४ चम्मे उ लोम पक्खी य तइया समुग्गपाक्खया ।

विययपक्खी य बोद्धव्वा पक्खिणो य चउव्विहा ॥

वही ३६।१८८ ।

५ ७ लाख ५६ हजार करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है ।

वही आत्माराम टीका प १७४५ ।

६ एगा य पुव्व कोडीओ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउटिठई जलयराण अन्तोमुहुत्त अहन्निया ॥ वही ३६।१७५

पल्लिओवमाउ तिण्णि उ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउटिठई थल यराण अतोमुहुत्त अहन्निया ॥ वही ३६।१८४

पल्लि ओवमस्स भाणो असखउज्जमो भवे ।

आउटिठई सव्वयराण अन्तोमुहुत्त अहन्निया ॥

वही ३६।१९१ ।

३ मनुष्य

ससारी जीवों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है और चार पुर्लभ अंगों की प्राप्ति में एक मनुष्य-जन्म भी है ।^१ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति पुण्यकर्म-विशेष से होती है । उत्तराध्ययन में उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से सम्मूर्च्छित और गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज) मनुष्य के ये दो भेद किये गये हैं । गर्भ से उत्पन्न होनेवाले मनुष्य तीन प्रकार के हैं—कर्मभूमिक अकर्मभूमिक और अन्तरद्वीपक । ग्रन्थ में इनके सम्पागत भेदों का १५ ३ और २८ इस प्रकार क्रमपूर्वक वर्णन किया गया है । इनकी कम-से-कम आयु अन्तर्मुहूर्त तथा अधिक-से अधिक तीन प-योपम बतलायी गयी है । ग्रन्थ में एक जगह इनकी आयु सौ वर्ष से कम मिलती है ।

१ चत्वारि परमयाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणसस सुइ सद्धा संजमम्म य वीरिय ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३।१ ।

तथा—दुल्लहे खल माणसे भव चिरकालेण वि सम्बपाणिणा ।

वही ४।४।१६ ।

२ कम्माण तु पहाणाए आणपुब्बी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता आययतिमणुप्पसय ॥

वही ३।७।६२ ३।६२ २।११ २२।३८ ।

३ मणुया दुविह भेया उत मे कित्तयओ सुण ।

समुच्छिमा य मणुया गभवक्कान्तिया तहा ॥

वही ३६।१९५ ।

४ गभवक्कान्तिया जेउ तिविहा ते वियाहिया ।

अकम्म-कम्मभुमाय अन्तरइ दीवया तहा ॥

वही ३६।१९६ ।

५ पन्नरस-तीसइ-विहा भेया अटठवीसइ ।

सखा उकमसो तेसि इइ एसा वियाहिया ॥

वही ३६।१९७ ।

६ पालि ओवसाइ तिण्णि उ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई मणुयाण अन्तोमुहुत्ता जहन्निया ॥

वही ३६।२ ।

७ आणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ॥

वही ७।१३ ।

६४ : बीड़ तथा जीवनधर्म

४ देव जीव

पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव देव पर्याय को प्राप्त करता है। औभय व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार प्रकार के देव कहे जाते हैं। इनके अन्य अवान्तर प्रभुक्त २५ भेद हैं। परन्तु इकतीसव अध्ययन में २४ प्रकार के देवों की सख्या का उल्लेख है।

१ भवनपति या भवनवासी देव

भवनो में उत्पन्न होनवाले देवों को भवनपति या भवनवासी कहते हैं। इनकी दस जातियाँ हैं।

२ व्यन्तरदेव

जिनके उत्कृष्ट और अपकृष्टमय रूप विशेष हैं तथा गिरि कन्दरा और वृक्ष के बिबरानि में जिनका निवास है उनको व्यन्तरदेव कहत हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में इनकी सख्या आठ बतायी गयी है।

१ वीरस्त पस्त धीस्त सव्यधम्माणवत्तिणो ।

विज्जा अघम्म धम्मिट्ठे देवेसु उववज्जई ॥

वही ७।२९ तथा २१ २६ ।

२ देवा अउज्झिहा वुत्ता ते मे कित्तयओ सुण ।

ओमिज्ज-वाणम तर-ओइस वेमाणिया तहा ॥

वही ३६।२ ४ तथा ३४।५१ ।

३ दसहा उभवनवासी अटठहा वण चारिणो ।

पचविहा ओइसिया दुविहा वेमाणिया तहा ॥

वही ३६।२ ५ ।

४ स्वाहिएसु सुरेसू अ ।

वही ३१।१६ ।

५ असुरा नागसु वण्णा विज्ज अग्गी य आहिया ।

दीवो दहि दिसा बाया यणिया भवनवासिणो ॥

वही ३६।२ ५ ।

६ पिसायभया अक्खा य रक्खसा किन्नराकिपुरिखा ।

महोरगा य गजब्बा अटठविहा वाणमतारा ॥

वही ३६।२ ६ ।

३ ज्योतिषीदेव

जो तीनों लोक में प्रकाश करनेवाले विमानों में निवास करते हैं उनको ज्योतिषी कहा गया है। इनके पाँच भेद बताये गये हैं।

४ वैमानिकदेव

जो विशेष रूप से माननीय हैं तथा किये हुए शुभकर्म के फल को विमानों में उत्पन्न होकर ग्रहेच्छ भोगते हैं उनका नाम वैमानिक है। दो प्रकार के वैमानिक देव कहे गये हैं — कल्पोत्पन्न और कल्पतीत। कल्पवासी देवों के १२ भेद गिनाये गये हैं। कल्पतीत देव दो प्रकार के हैं — ग्रन्थेयक और अनुत्तर। ग्रन्थेयक की संख्या ९ है जो तीन त्रिकों में विभक्त हैं जब कि अनुत्तर देव पाँच प्रकार के हैं।

१ चदासूरा य नक्षत्रा गृहा तारागणतथा ।

ठियावि चारिणो चैव पञ्चहा जोइसालया ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२ ७ ।

२ वैमाणिया उज देवा दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य बोधव्वा कप्पाईया तहेव य ॥

वही ३६।२ ८ ।

३ कप्पोवगा बारसहा सोहम्मोसाणगा तथा ।

सण कुमार माहिंवा बम्मलोगा य लवगा ॥

महासुक्का सहस्सारा आणया पाणया बहा ।

आरणा अच्चुया चैव इह कप्पोवगा सुरा ॥

वही ३६।२ - २१ ।

४ कप्पाईया उजे देवा दुविहा ते वियाहिया ।

गविज्जा णत्तरा चैव ॥

वही ३६।२११ ।

५ गेविज्जा नव विहातहि ।

हेटिठमा-हेटिठमा चैव हेटिठमा-मज्झिमा तथा ।

हेटिठमा-उवरिमा चैव मज्झिमा-हेटिठमा तथा ॥

मज्झिमा-मज्झिमा चैव मज्झिमा-उवरिमा तथा ।

उवरिमा-हेटिठमा चैव उवरिमा-मज्झिमा तथा ॥

उवरिमा-उवरिमा चैव इय गेविज्जगा सुरा ॥

वही ३६।२१२-२१५ ।

६ वही ३६।२१५ २१६ ।

अजीव (अचेतन)

जीव के स्वरूप के विपरीत लक्षणवाला यानी जिसमें चेतना नहीं है और जो सुख दुःख की अनुभूति नहीं कर सकता वह अजीव है । अजीव को जड़ व अचेतन भी कहते हैं । रूपी और अरूपी भेद से अजीव-द्रव्य दो प्रकार का है । इन दोनों प्रकारों में रूपी द्रव्य का एक ही भेद है पद्मल । अरूपी अचेतन द्रव्य के चार भेद हैं—धर्म अवयव आकाश और काल । इस तरह कुल मिलाकर अचेतन द्रव्य के पाँच भेद हैं । इन पाँचों के जो अवान्तर भेद हैं वे सब इनके ही अवान्तर रूप हैं । रूपादि के अवान्तर भेद निम्नलिखित हैं । इस प्रकार रूपादि के इन पाँचों भवों में परस्पर सम्बन्ध भी है । कोई भी रूपी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई रस-स्पर्श गन्ध और आकार न हो अर्थात् पाँचों की स्थिति सदा रहती है ।

१ रूपी अचेतन द्रव्य-पुष्पल

रूपी अचेतन द्रव्य से तात्पर्य है जिसमें रूप रस गन्ध स्पर्श और आकार पाया जावे । जो सुना जा सके खाया जा सके तोड़ा जा सके देखा जा सके सब रूपी

१ रुक्मिणी च व रुक्मिणी य अजीवा दुर्विहा भवे ।

उत्तराख्ययनसूत्र ३६।४ २४९ ।

२ धम्मो अहम्मो आगास कालो पद्मल जन्तवो ।

एस लोकात्तिपन्नतो जिणहि वरद सिद्धि ॥

वही २८।७ ।

३ अरुवी दसहा वत्ता रुक्मिणी वि चउत्तिवहा ॥

धम्मत्थिकाए तद्देसे तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मो तस्स देसेय तप्पए से य आहिए ॥

आगासे तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए ।

अट्ठा समए चेव अरुवी दसहा भवे ॥

वही ३६।४-६ ।

खवा य खन्व देसा य तप्पएसा तद्देव य ।

परमाणणो य बोद्धवा रुक्मिणी य च उत्तिवहा ॥

वही ३६।१ ।

४ वण्णओ परिणयाजे उ पच्चहा से पकितिया ।

परिमण्डला य अट्ठा तसा चउर समावया ॥

वही ३६।१६-२१ ।

अचेतन द्रव्य हैं। द्रव्य में पुद्गल का लक्षण बताते हुए शब्द अन्मकार उद्योत प्रभा छाया आतप वर्ण रस गन्ध और स्पर्श इन दस नामों को बतलाया गया है। जिसका तात्पर्य है जिसमें इनमें से कोई भी एक गुण हो वह सब पुद्गल है। द्रव्य में पुद्गल में विभाजित किया गया है। सलेप न पुद्गल द्रव्य के स्कन्ध और परमाणु ये दो ही भेद हैं क्योंकि देश और प्रदेश इन दोनों का स्कन्ध में ही अन्तर्भाव हो जाता है।

२ अरूपी अचेतन द्रव्य

रूपादि से रहित अचेतन द्रव्य प्रथमतः चार प्रकार का है और अवान्तर भेदों के साथ प्रथम में १ प्रकार का बतलाया गया है। प्रमुख चार भेदों के नाम हैं—वर्म अघर्म आकाश और बताल। इनमें से काल द्रव्य को छोड़कर शेष तीन को पदगल की तरह स्कन्ध देश और प्रदेश के भेद से तीन प्रकार का बतलाया गया है। परमाणु रूप न होने से इसका चौथा भेद नहीं किया गया है क्योंकि स्कन्ध देश और प्रदेश के तीन भेद बहुप्रदेशी स्कन्ध में ही सम्भव है। धर्मादि के परमाणु रूप न होने से प्रथम न धर्मादि की सख्या की अपेक्षा एक एक अखण्ड द्रव्य बतलाया गया है और कालद्रव्य को परमाणुरूप होने से अनक सख्यावाला बतलाया गया है।

ये चारो द्रव्य अरूपी होने से भावात्मक तथा शक्तिरूप हैं। इन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते मात्र कल्पना कर सकते हैं। इनका न तो कभी बिनाश होता है और न उत्पत्ति। इसलिए प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त परन्तु किसी अमुक कार्य की अपेक्षा से वह सादि-सान्त है। इन धर्मादि अरूपी अचेतन द्रव्यों का स्वरूप निम्नलिखित है—

१ धर्मद्रव्य

जीव और पुद्गल की गतिरूप क्रिया में सहायता पहुँचानेवाला द्रव्य धर्म है।

१ सदद न्ययार-उज्जोओ—पुगलाण तुलक्खण ॥

उत्तराख्ययनसूत्र २८।१२।

२ वही ३६।१ ।

३ वही ३६।४-६१ ।

४ वही २८।८।

५ धम्माधम्मा नासा तिप्पि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया खेव सम्बद्ध तु वियाहिंया ॥

समए वि सन्तइं पप्प एवमेव वियाहिंए ।

आएस पप्प साईए सपज्जवसिए—वि अ ॥

वही ३६।८९।

६८ । बौद्ध तथा जैनधर्म

अतः उसको गतिलक्षण कहते हैं । वास्तव में गति चेतन और पुद्गल में ही है । जिस प्रकार मत्स्य के गमनागमन में जल सहायक होता है इसी प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य भी अचमद्रव्य के बिना गमन नहीं कर सकते ।

२ अचमद्रव्य

जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायता देनेवाला अचमद्रव्य है अतः स्थिति को अचम का लक्षण बतलाया गया है । जैसे घूप में चलनेवाले पक्षिक को विश्राम के लिए वृक्ष की सघन छाया सहायक होती है उसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होनेवाला अचमद्रव्य है । यह अचमद्रव्य से ठीक विपरीत गुणवाला है । अचमद्रव्य गमन में सहायक है तो अचमद्रव्य ठहरने में ।

३ आकाश

समस्त पदार्थों का आधारभूत आकाशद्रव्य है और सबको अवकाश देना उसका लक्षण है । आकाश सबका आवार और शेष द्रव्य उसके आधाय है । आकाश कोई ठोस द्रव्य नहीं है अपितु खाली स्थान ही आकाश है । यद्यपि बौद्ध-दर्शन में भी आकाशद्रव्य की कल्पना की गयी है परन्तु प्रकृत धर्म में स्वीकृत आकाशद्रव्य से भिन्नता है । बौद्ध-दर्शन में आकाश का स्वरूप आवरणाभाव किया गया है तथा उसे असंस्कृत धर्मों में गिनाया गया है परन्तु उत्तराध्ययन में आकाश को अभावात्मक स्वीकार नहीं किया गया है ।

धर्म में आकाश के यद्यपि अचमद्रव्य की ही तरह स्वयं देश और प्रदेशरूप तीन भेद किये गये हैं परन्तु उसमें अर्थ प्रकार से भी दो भेद मिलते हैं लोकाकाश और अलोकाकाश । जहाँ पुण्य और पाप का फल देखा जाता है वह लोक है और लोक का जो आकाश है वह लोकाकाश है । जिस आकाश में यह नहीं होता वह अलोकाकाश

---

१ गङ्गलक्ष्मणो उ धम्मा ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।९ ।

२ अहम्मो ठाणलक्ष्मणो ।

वही २८।९ ।

३ जैनधर्म-दर्शन मोहनलाल मेहता पृ २७ ।

४ भायण सम्बद्धवर्णनं नह ओगाह लक्ष्मण ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।९ ।

५ बौद्ध-दर्शन-मीमांसा बलदेव उपाध्याय पृ २३९ ।

६ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।७ ।

है। वैसे सारा आकाश एक है अखण्ड है सबव्यापी है। उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। धम और अधर्मद्रव्य के प्रतिबन्धक होने से अलोकाकाश में अन्य द्रव्यों की सत्ता नहीं है। आकाश को सीमारहित होने के कारण अनन्त माना गया है। आधुनिक दशनशास्त्र के अनुसार धर्म अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों की शक्तियाँ आकाश में ही मानी गयी हैं।

४ काल (समय)

पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से समय की जो गणना की जाती है उसे वर्तना कहत हैं और बतना काल का लक्षण है। जैन-साहित्य में काल के दो भेद किये गये हैं— (१) निश्चय काल और (२) व्यवहार काल। यथ में व्यवहार काल की ही दृष्टि से काल को अद्वा समय भी कहा गया है। काल के जितने भी भेद सम्भव हैं वे सब व्यवहार की दृष्टि से ही हैं।

इस तरह इन पाँच प्रकार के अचेतन द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष चार भावात्मक निष्क्रिय और अरूपी द्रव्य हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम देख सकते हैं स्पश कर सकते हैं। इसका ही जीव के साथ बनिष्ठ सम्बन्ध है और जीवों के विभाजन का आधार है। अतः प्रकृत में विशेष उपयोगी पुद्गल द्रव्य ही है।

३४ पुण्य-पाप

कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का दूसरा नाम पुण्य और अशुभ कर्म का दूसरा नाम पाप है। इस प्रकार पुण्य एवं पाप शुभ एवं अशुभ कर्मों के अलावा अन्य कुछ नहीं है। शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों का सम्बन्ध प्राणी के शरीर (सञ्चेतन) से है अतः पुण्य और पाप इन दोनों का सम्बन्ध भी उसी शरीर से है। जब यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पुण्यवान् है तो उस

१ उत्तराध्ययनसूत्र २८।८।

२ इच्छा उ भागाससमा अणन्तिया।

बही ९।४८।

३ भारतीय द्वाचन डा राजाकृष्णन् पृ ३१६।

४ वस्तुना लक्षणो कालो ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।१ ।

५ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान डॉ हीरालाल जैन पृ २२२।

६ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।४-६।

७ देखिए जैनधर्म-वर्णन पृ ४८ -८३।

७ बीड़ तथा जनघम

व्यक्ति का शरीर शुभ कर्मोदययुक्त है अर्थात् वह व्यक्ति सब प्रकार से सुखी है। इसी तरह जो व्यक्ति पापी होता है वह सब प्रकार से दुःखी होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप का फल सुख और दुःख है। सुख एवं दुःख व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक गठन पर अवलम्बित है जिसका निर्माण पुण्य और पाप अर्थात् शुभ और अशुभ कर्मों के आचार से होता है।

पुण्य और पाप दोनों बन्धनरूप हैं अतः मोक्ष-साधना के लिए हेय माने गये हैं। पारमार्थिक दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही अन्ततोगत्वा बन्धन के हेतु हैं इनका भेद केवल व्यावहारिक स्तर पर है। दोनों का भय करन से ही मुक्ति मिलती है।

पुण्य आध्यात्मिक साधना में सहायक तत्त्व है। शुभ कर्म पदगल का नाम पुण्य है। पुण्य के कारण अनेक है। यथा—दीन दुःखी पर कृपा करना उनकी सेवा शुश्रूषा करना दान देना आदि अनेक प्रकार से पुण्योपाजन किया जाता है। जैनधर्म में मुनि सुशीलकुमार ने पुण्य की उपमा वायु से की है। इसी प्रकार जैन आचार्यों के अनुसार जिस विचार एवं आचार से अपना और दूसरों का अहित हो वह पाप है। विचारको के अनुसार पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान तीन हैं—राग द्वेष और मोह। लेकिन उत्तरा ययन में पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान राग और द्वेष ये दो ही माने गये हैं। इस प्रकार पापकर्मों का आश्रय करनेवाले सभी जीव इस लोक तथा परलोक में दुःख को प्राप्त होते हैं। इसलिए पापकर्मों के बदले पुण्य (शुभ) कर्मों का ही आश्रय करना चाहिए। उत्तरा ययनसूत्र के १९वें अध्यायन में भृगुपुत्र

१ उत्तराध्ययन २।१४।

२ कुबिह् खबेऊण य पणपाव निरणण सव्वओ बिप्पमुक्के।

तरित्ता समदद व महाभबोव समुदवपाले अपणागम गए ॥

वही २१।२४।

३ जनघम मुनि सुशीलकुमार ५।८४।

४ रागदोसे य दो पावे पावकम्म पवन्तेण।

उत्तराध्ययनसूत्र ३१।३।

५ एव पयापेच्च इह च लोए

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ॥

वही ४।३।

६ हुयासण अलन्तम्म चियासुमहिंसो विव।

दइओ पक्को य अबसो पावकम्महि पाविओ ॥

वही १९।५७।

अपन उपभोग में आई हुई नरक-सम्बन्धी यातना का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार समुद्रपालीय नामक इक्कीसवें अध्यायन में चोर की अत्यन्त शोचनीय दशा को देखकर वैराग्य उत्पन्न समुद्रपाल कहने लगता है कि अशुभ कर्मों के आचरण का ऐसा ही कटु परिणाम होता है। सारांश यह है कि जो अशुभ कर्म हैं उनका अन्तिम फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप ही होगा।

भारतीय चिन्तकों की दृष्टि में पञ्च और पाप-सम्बन्धी समस्त चिन्तन का सार इस कथन में समाविष्ट है कि दूसरों की गलती करना पण्य और कष्ट देना पाप है जिसके कथन से पापों का विच्छेद हो जावे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं इसलिए आलोचना आदि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है और पापों की विशुद्धि से इस जीव का चारित्र्य अतिचार से रहित हो जाता है तथा विषयों से विरक्त रहनवाला जीव नये पापकर्मों का उपाजन नहीं करता और पूर्व में संचित किए हुएों का नाश कर देता है। इस प्रकार पूर्वसंचित कर्मों का नाश और नवीन कर्मों के बन्ध का अभाव हो जाने से उस जीव को जन्म मरण की परम्परा में नहीं आना पड़ता।

५ आसन्न तत्त्व

पुण्य-पापरूप कर्म आन को आसन्न कहते हैं। परन्तु आसन्न से मध्यतया पापास्त्रव को समझा जाता है। इसीलिए उत्तराध्ययन में पापास्त्रव के पाँच भेदों का संकेत किया गया है यद्यपि उनके नामों का उल्लेख नहीं है। उपर्यक्त पाँच प्रमल आसन्न द्वार या बन्ध हेतुओं को पुनः अनेक भेद प्रभेदों में वर्गीकृत किया गया है जिनका केवल नामोल्लेख करना पर्याप्त है। आत्मा में कर्म के आने के द्वाररूप आसन्न के मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कबाय और योग ये पाँच भेद बताये गये हैं जो कि बन्ध के कारण हैं। इन्हें आसन्न प्रत्यय भी कहते हैं।

१ अहो सुभाण कम्माण निज्जाण पावण इम ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २१।९।

२ पायच्छित्त करणेण पावकम्म विसोहि जणयह निरइयारे यावि भवह ।

वही २१।१७।

३ विणियट्ठणयाएण पावकम्माण अकरणयाए अब्बुदुडेह ।

पुण्य बढ़ाण य निज्जरणयाण्ण नियसेह तवो पञ्चापासरत्तं संसार कन्तारं वीइवयइ । वही २१।३३।

४ तत्त्वायसूत्र व ६ सू १५।

५ पञ्चासवप्यवसो ।

उत्तराध्ययनसूत्र ३४।२१।

१. बन्ध बन्ध

दो पदार्थों के विशिष्ट सम्बन्ध को बन्ध कहत ह । बन्ध के दो प्रकार हैं—
द्रव्य-बन्ध और भाव-बन्ध । कम पुद्गल को आ म प्रदेश से सम्बन्ध होना द्रव्य-बन्ध
है तथा जिन राग द्वेष और मोह आदि विकारी भावों से कम का बन्धन होता है वे
भावबन्ध हैं । जीव और कम के बन्ध में दोनों की एक सद्गुण पर्याय नहीं होती क्योंकि
जीव की पर्याय चतनरूप और पुद्गल अचतनरूप है । जीव का परिणमन चैतन्य के
विकास के रूप में होता है और पुद्गल का रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि के रूप में ।
इसके समाधान में शास्त्रकार कहत हैं कि आत्मा में रहनवाले जो मिथ्यात्व आदि
गुण हैं वे ही इसके कर्मबन्ध के हेतु हैं । जैसे आकाश के निम्न होने पर भी षटाकाश
और मठाकाश रूप से अय पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है उसी प्रकार
मिथ्यात्वादि के कारण इसका कर्मणुओं के साथ सम्बन्ध हो जाता है । यदि कहा
जाय कि अमृत आत्मा के साथ मृत कर्मों का सम्बन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह है
कि जैसे आकाश अमृत होने पर भी मृत पदार्थों का भाजन-सम्बन्धी है उसी प्रकार यह
आत्मा भी कर्मों का भाजन हो सकता है तथा जो आध्यात्मिक बन्ध है अर्थात् आत्मा
के साथ कर्मों का बन्ध है इसीको विद्वानों ने परिभ्रमण का हेतु माना है । सारांश
यह है कि आत्मा अमृत और नित्य है । मिथ्यात्व आदि इनके बन्ध के कारण हैं
और यह बन्ध ही ससार अर्थात् जन्म मरण परम्परा का हेतु है । इससे सिद्ध होता है
कि आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है और वह अनादि परम्परा से मिथ्यात्वादि के
कारण कम का बन्ध करता है और उस बन्ध के विच्छेदाय इसे धर्म के आचरण की
आवश्यकता है ।

आत्मा के साथ कर्मों का दूध और पानी की तरह एकमक हो जाना बन्ध है ।
बन्ध के कारण जीव का स्वरूप मलिन हो जाता है जिसके कारण उसे ससार में परि-
भ्रमण करना पड़ता है । शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि विषयों में जो जीव
लगे हुए हैं वे ही आत्मा में कर्मों का उपचय करते हैं । जिन आत्माओं ने इन विषयों
का त्याग कर दिया है वे कर्मों से लिप्त नहीं होते । इस प्रकार जिन जीवों ने कर्मों का
उपचय किया और जिन्होंने नहीं किया उनके फल में अन्तर बतलाते हुए ग्रन्थ में कहा

१ जैनधर्म-दर्शन प १९९ ।

२ अज्ञात्यहेतु नियम स्त बन्धो ससार हेतु च वयन्ति बन्ध ॥

उत्तराध्ययनसूत्र १४।१९ ।

३ उत्तराध्ययनसूत्र—एक परिशीलन डॉ सुदर्शनलाल जैन प १४६ ।

गया है कि भोगों में आसक्ति रखनेवाले जीव जन्म मरण की परम्परा में फँसे रहते हैं और विषय भोगों से विरक्त जीव कर्मों के बन्धन को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं।

७ सवर

सवर शब्द सम उपसर्गपूर्वक वृ धातु से बना है। वृ धातु का अर्थ ह रोकना या निरोध करना। इस प्रकार सवर शब्द का अर्थ है आत्मा में प्रवेश करनेवाले कमवगणा के पुद्गलों को रोक देना। सामान्यतः शारीरिक बाह्यिक एवं मानसिक क्रियाओं का यथाशक्य निरोध (रोकना) सवर है क्योंकि क्रियायें ही आत्मत्व का कारण हैं। उत्तराध्यायनसूत्र में तो सवर के स्थान पर सयम को ही आत्मत्व निरोध का कारण कहा गया है।

उत्तराध्यायनसूत्र में सवर के पाँच अंग या द्वार बताये गये हैं। वस्तुतः ये पुण्यात्मक हैं परन्तु फल प्राप्ति की आशा न होने पर सवरूप भी हैं। जब जीव अहिंसादि में प्रवृत्त होकर फल प्राप्ति की कामना करता है तो ये पुण्यात्मक होकर बन्ध के कारण हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पूव भव में अहिंसा आदि पुण्य कर्मों को करके उसके फल की अभिलाषा करता है कि मैं अपन इस पुण्य कर्म के फल से ऐश्वर्य सम्पन्न राजा बन। इस प्रकार के निदानपूर्वक किये गये पुण्य कर्म आत्मत्व के कारण ह और जो निष्काम पुण्य कर्म हैं वे ही सवरूप ह। अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि कामगुप्ति से जीव सवर को प्राप्त करता है और उसके द्वारा पाप के प्रवाह को रोक

१ उलेवो होइ भोगेसु अभोगा नोबलिण्पई ।
भोगी भमइ ससारे अभोगी बिण्पमच्चई ॥
उल्लो सुक्को य दो छडा गोलया मटिटया मया ।
दो वि आवडिया कुडड जो उल्लो सो उप्प लण्णई ॥
एव लण्णन्ति दुम्महा ज नरा काम लालसा ।
बिस्ता उन लण्णन्ति जहा सुक्को उगोलओ ॥

उत्तराध्यायनसूत्र २५।४१-४३ ।

२ सजमेण अण्हयत्त जणयइ ॥ वही २९।२७ ।
३ सुसंवुडा पवहिं सबरेहिं इह जीविय अणवक रक्खणा ॥
४ हत्थिणपुरम्मि बिसावटट्ठण नरवड महिबिडय ।

वही १२।४२ ।

आणमाणो विजं धम्म कामभोगेसु मण्णिओ ॥ वही १३।२८ २९ ।

देता है। यदि आत्मवो के निरोध करनेवाले सवरयुक्त भिक्ष के कमस्वरूप इष्ट-अनिष्ट आदि समस्त क्षीण हो गये ह तब तो वह सिद्ध (मोक्ष) गति को प्राप्त हो जाता है और यदि अभी कुछ बाकी है तो वह महान समृद्धिवाला देव बनता है। इसलिए समयशील आत्मा को इन दो गतियों में से एक गति की प्राप्ति अवश्य होती है।

उत्तराध्ययनसूत्र में समय के पालन पर विशेष बल दिया गया है। अत बन्ध के हेतु इन यज्ञ दानादि सकाम कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा समय का धारण करना ही श्रेयस्कर है इसीमें आत्मा का हित निहित है तथा प्राणि-समुदाय का उपकार भी इसीसे साध्य है। इसलिए हिंसादि आसन्न द्वारा का निरोध और अहिंसादि पाँच महा व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए।

८ निर्जरा

निजरा शब्द का अर्थ है जजरित कर देना झाड़ देना अर्थात् आत्मतत्त्व से कम पुद्गलों का अलग हो जाना निजरा है। निजरा द्वारा पहले से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का अय होता है। उत्तराध्ययन में कम को अय करने के माग को दृष्टान्त द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जैसे किसी बड़ भारी तालाब का पानी सुखाने के लिए प्रथम उसमें जल के आने के मार्गों को रोका जाता है फिर उसमें रहे हुए जल को उलीककर बाहर फका जाता है और शेष जल को सूर्य के ताप से सुखाया जाता है उसी प्रकार समयी पुरुष के भी नये पापकर्म के आन के मार्गों को ब्रत आदि के द्वारा निरोध किया जाता है। फिर उसमें अनेक जन्मों के संचित किये हुए पाप

१ कायगुत्त याए ण सवर जणयइ ।

सवरण कायगुत्त पुणो पावासव निरी ह करेइ ॥ उत्तराध्ययनसूत्र २१।५५ ।

२ अहजे सवुड भिक्ख दोण्है अन्न मर सिंया ।

सव्व-दुक्ख-प्पहीण वा देवे वावि महद्दिट्ठय ॥ वही ५।२५ २८ ।

३ जो सहस्स सहस्साण मासे भासे गव दए ।

तस्सावि सज्जमो सेजो अदित्तस्स वि किंण ॥ वही ९।४ ।

४ असज्जम निर्यत्ति च सज्जम य पव-त्तण ॥

वही ३१।२ ।

५ जहा महात्तायस्स सन्नि रुद्धे जलागमे ।

उत्सविणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे ॥

एव तु सज्जयस्सावि पावकम्म निरासवे ।

भवकोडी सच्चिय कम्म तवसा निज्जरिज्जई ॥

वही ३ । ५६ ।

कर्मों को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहाँ पर तालाब के समान आत्मा तालाब में भरे हुए जल के समान करोड़ों जन्मों के संचित किए हुए पापकर्म जल आने के मार्ग आलस्य हैं। उच्च जल के आगमन के द्वारों को निरुद्ध कर देना सबर है और पानी को उलीखना और सुखाना निर्जरा है। यह निर्जरा दो प्रकार की है—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। जो व्रत के उपक्रम से होती है वह सकाम निर्जरा है और जो जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक से होती है वह अकाम निर्जरा है।

जैन दशन में तपस्या को पूर्वसंचित कर्मों के नष्ट करने का साधन माना गया है। जैन विचारकों ने इसे औपक्रमिक अथवा अविपाक निर्जरा के १२ भेद किये हैं जो कि तप के ही बारह भेद हैं।

इस प्रकार इन दोनों तपों का कम क्षय और आत्म-शुद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। जैन दशन में तप का मात्र शारीरिक या बाह्य पक्ष ही स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि उसका ज्ञानात्मक एवं आन्तरिक पक्ष भी स्वीकृत है। यही नहीं उत्तराध्ययन में अज्ञान तप की तीव्र निन्दा भी की गई है। जैन विचारक यह स्वीकार करते हैं कि निर्जरा ज्ञानात्मक तप से होती है अज्ञानात्मक तप से नहीं। वस्तुतः निर्जरा के निमित्त तप आवश्यक है। ग्रन्थ में कहा गया है कि धर्मकथा से कर्मों की निर्जरा और प्रवचन की प्रभावना होती है और प्रवचन प्रभावक जीव आगामि काल में भद्र कम का ही बोध करता है अभद्र का नहीं।

९ मोक्ष तत्त्व

नवतत्त्वों में मोक्ष अन्तिम तत्त्व है। अतएव मोक्ष का सीधा अर्थ है—समस्त कर्मों से मुक्ति प्रत्यक्ष में कहा गया है। बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेना ही

१ सो तवो दविहो वत्तो बाहिरबन्तरो तहा ।

बाहिरो छविहो वुत्तो एवमन्तरो तवो ॥

अणसण्णमूणो यरिया भिक्खा यरिया य रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो सलीणया य बज्झो तवो होइ ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३।७-८ ३ ।

२ वही ९।४४ ।

३ धम्मकहाएण निज्जरज्जयइ । धम्मकहाएण पवयण पभावेइ ।

पवयण पभावेण जीवे जागामिस्सस्स भद्द-साएकम्म निबन्ध इ ॥

वही २९।२४ ।

४ बन्ध भोक्खं पइप्पिणो ॥

वही ६।१ ।

बन्ध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। अतः उत्तराध्ययन में मोक्ष के सद्मत साधन तो सम्यक ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक चारित्र्य ही हैं। बाह्य वेष तो केवल व्यवहारोपयोगी है इसलिए वह मोक्ष का मुख्य साधन नहीं अपितु असमय भाग का निवृत्त होने से कथंचित परम्परया गौण साधन माना गया है।

ज्ञान द्वारा जानकर दर्शन द्वारा श्रद्धान्तर कर और चारित्र्य के द्वारा निराश्रय होकर तप के द्वारा यह आत्मा शुद्ध होती हुई मोक्ष मन्दिर का पथिक बन जाती है। ये चारो ही बन्ध की निवृत्ति के उपाय हैं। कहन का तात्पर्य यह है कि तप और समय के अनुष्ठान का सारा प्रयोजन मोक्ष गति को प्राप्त करना है अर्थात् इनका अनुष्ठान करने से सबप्रकार के कर्मों का भय हा जाता है।

जन-वशान की यह तात्त्विक व्यवस्था मोक्ष मार्गपरक है अर्थात् जीव को कम बन्धन से मुक्त होने का पक्षार्थ करन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से जीवादि नौ तत्वों में से प्रथम जीव और अजीव य दो तत्त्व मूल द्रव्य के वाचक हैं। आलस्य पुण्य पाप और बन्ध य चार तत्त्व ससार य उसके कारणभूत राग द्वेष आदि का निर्देश कर मुमुक्षु को जागृत करने के लिए हैं तथा सबर और निजरा ये दो तत्व ससार मुक्ति की साधना का विवेचन करते हैं। इस विषय में ग्रन्थ में निम्नलिखित रोचक भौतिक दृष्टान्त दिया गया है—

१ मोक्षसम्भय साहण ।

नाण च द सण चेव चरित्तं च व निच्छए ।

उत्तराध्ययनसूत्र २३।३३ ।

२ नाणज्जाणई भावे दसणणं य सद्दह ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवणं परिसुज्झई ॥

वही २५।३५ ।

३ वही २८।३५ ।

४ जा उ अस्साविणी नावा ना सा पारस्सं गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्सं गामिणी ॥

नावा य इह कावुत्ता ? के सी गोयममब्बवी ।

केसिमेव बुवत तु गोयमो इणमब्बवी ॥

सरीरमाहु नावत्ति जीवो बुक्कइ नाविजो ।

ससारो अण्णवो वुत्तो जं तरन्ति महेस्सिणो ॥

वही २३।७१-७३ ।

एक नौका संसाररूपी समुद्र में तैर रही है जिसमें दो छिद्र हैं । उनमें से एक से गन्दा और दूसरे से साफ पानी आ रहा है । पानी के आते रहने से नाव अब डबने ही वाली है कि नाव का मालिक उन दोनों छिद्रों को बन्द कर देता है जिनसे पानी अन्दर प्रवेश कर रहा था और फिर दोनों हाथों से उस भरे हुए पानी को उलीचकर निकालने लगता है । धीरे धीरे वह नौका पानी से खाली हो जाती है और पानी की सतह पर आकर अमोघ स्थान को प्राप्त करा देती है । इस तरह इस दृष्टान्त में नौका अजीव तत्त्व और नाविक जीव तत्त्व है । गन्दे और साफ पानी पाप और पुण्य के प्रतीक हैं ।

जल का नाव में प्रवेश करना आसव एकत्रित होना बन्ध पानी आनेवाले छिद्रों को बन्द करना सबर नाव से पानी को उलीचना निजरा तथा जल के निकल जाने पर नाव का सतह पर आ जाना मोक्ष है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त तत्त्व-याजना में जीव और अजीव ज्ञेयतत्त्व माने गये हैं जब कि पाप आसव और सबर ये तीनों त्याज्य तथा पुण्य सबर निजरा और मोक्ष ये चारो उपादेय मान गये हैं । पाप आसव और बन्ध इन तीन से बचना चाहिए तथा पुण्य सबर और निजरा इन तीन का आचरण करना चाहिए । अन्तिम तत्त्व मोक्ष है जिनकी प्राप्ति के लिए इन सबका आचरण किया जाता है । यद्यपि निर्वाण के साधक के लिए पुण्य का आचरण भी लक्ष्य नहीं है फिर भी साधना-मार्ग में सहायक होन के कारण उसकी आवश्यकता स्वीकार की गयी है । लेकिन शास्त्रकारों ने पुण्य को भी त्याग ही माना है । इस प्रकार जीव और अजीव ये दो ज्ञेय तथा आसव सबर निजरा और मोक्ष उपादेय माने गये हैं ।

तुलनात्मक अध्ययन

ब्रह्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में प्रतिपादित तत्त्व-योजना की तुलना करने पर पता चलता है कि दुःखों की अनुभूति प्रत्येक प्राणी को कट मालम होती है । अतः वे दुःखों से छटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते देखे जाते हैं । सासारिक जितने भी प्रयत्न हैं वे सब अणिक सुख को देने के कारण वास्तव में दुःखरूप ही हैं । सच्चे और अविनश्यर सुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक प्रक्रिया को जिन नौ तथ्यों (सत्थो) में विभाजित किया है उनमें पूर्ण विश्वास उनका पूर्ण ज्ञान और तदनुसार आचरण आवश्यक है । उन नौ तथ्यों के क्रमशः नाम हैं —चेतन (जीव) अचेतन (अजीव) चेतन और अचेतन की सम्बन्धावस्था (बन्ध) अहिंसादि शुभ काय (पुण्य) हिंसादि अशुभ काय

(पाप) अचेतन का चेतन के साथ सम्बन्ध करानेवाले कारण का निरोध (सबर) चेतन से अचेतन का अशत पृथक्करण (निर्जरा) तथा चेतन का पण स्वातन्त्र्य (मोक्ष) । इन चेतन अचेतन और उनके संयोग वियोग की कारण-कार्य-शृङ्खला के विकास सत्य होने से इन्हें तथ्य या सत्य कहा गया है । इन्हें मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- १ चेतन और अचेतन तत्त्व—जीव और अजीव
- २ ससार या दुःख की अवस्था—बन्ध
- ३ ससार या दुःख के कारण—पुण्य पाप और आस्रव
- ४ ससार या दुःख से निवृत्ति का उपाय—सबर और निजरा
- ५ ससार या दुःख से पूर्ण निवृत्ति—मोक्ष ।

ससार या दुःख का कारण कर्म बन्धन है और उससे छटकारा पाना मोक्ष है । चेतन ही बन्धन और मोक्ष को प्राप्त करता है तथा अचेतन (कम) से बन्धन और मोक्ष होता है । बन्धन में कारण है पुण्य और पापरूप प्रवृत्ति जिससे प्रेरित होकर अचेतन (कर्म) चेतन के पास आकर बन्ध को प्राप्त होता है । इन अचेतन कर्मों के जाने को रोकना तथा पहले से आये हुए कर्मों को पुण्य करने रूप सबर और निजरा मोक्ष के प्रतिकारण हैं । इस तरह बन्ध मोक्ष चेतन अचेतन पुण्य पाप आस्रव सबर और निजरा ये नौ सावभौम सत्य होने से तथ्य कहे गये हैं ।

इसी तथ्य का साक्षात्कार भगवान् बुद्ध ने भी किया और उन्होंने इसका ही एक दूसरे ढंग से चतुराय सत्त्यों के रूप में उपदेश दिया । चूंकि धम्मपद में कोई स्थायी चेतन व अचेतन पदार्थ स्वीकार नहीं किया गया है । अतः ऊपर पाँच भागों में विभाजित ९ तथ्यों में से प्रथम भाग को छोड़कर शेष चार रूपों में वर्णन किया गया है । —

१ दुःख सत्य है

ससार में जन्म जरा मरण इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि दुःख देखे जाते हैं । अतः य सत्य है ।

२ दुःखों के कारण सत्य हैं (दुःखसमुत्पत्ति सत्य)

जब दुःख हैं तो दुःख के कारण भी अवश्य हैं । तृष्णा सब प्रकार के दुःखों की कारण है ।

३ दुःखनिरोध सत्य

यदि दुःख और दुःख के कारण हैं तो कारण के नाश होने पर दुःख का भी विनाश होना चाहिए ।

४ दुःखनिरोध मार्ग सत्य

दुःखों को दूर करन का रास्ता भी है । अतः यह भी सत्य है ।

इस तरह चेतन अचेतन ब्रह्म है या नहीं परमाय म सुख है या नहीं इसका कोई समुचित उत्तर न देकर भगवान् बद्ध ने यह कहा कि उपरोक्त चार बातें सत्य हैं । दुःख से छुटकारा चाहते हों तो इन चार सत्थों पर विश्वास करके दुःख-निरोध के मार्ग का अनुसरण करो । दुःख-निरोध के मार्ग में जिन उपायों को धम्मपद में बतलाया गया है वे ही प्रायः उत्तराध्ययन में हैं । अन्तर इतना ही है कि जहाँ बौद्ध-दशन आत्मा की अमाश (नरात्म्य) की भावना पर जोर देता है वहाँ उत्तराध्ययन उपनिषदों की तरह आत्मा के सवमाश की भावना पर जोर देता है ।

उपयुक्त चार तत्त्वों की तुलना उत्तराध्ययनसूत्र के जैन-तत्त्व-योजना से निम्न रूप में की जा सकती है । धम्मपद का दुःख उत्तराध्ययनसूत्र के बन्धन के समान है जब कि दुःख हेतु की तुलना आस्रव से की जा सकती है क्योंकि जैन परम्परा में आस्रव को बन्धन का और बौद्ध-परम्परा में दुःख हेतु (प्रतीत्यसमुत्पाद) को दुःख का कारण माना गया है । इसी प्रकार दुःख निरोध का मार्ग (अष्टांग मार्ग) उत्तराध्ययन के सबर और निर्जरा से तुलनीय है । दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् या निर्वाण की तुलना उत्तराध्ययन के मोक्ष से की जा सकती है ।

धम्मपद

उत्तराध्ययनसूत्र

१ दुःख

१ बन्धन

२ दुःख हेतु (प्रतीत्यसमुत्पाद)

२ आस्रव

३ दुःखनिरोध का मार्ग

३ सबर और निर्जरा

(अष्टाङ्ग मार्ग)

४ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्

४ मोक्ष (निर्वाण)

(निर्वाण)

धम्मपद के धार्मिक सिद्धान्त और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों से तुलना

प्रस्तुत अध्याय म धम्मपद के आधार पर बद्ध अर्हत त्रिशरण निर्वाण धम्म कम अनुप्रेक्षा आदि बौद्ध मायताओं का विवेचन है और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर समानांतर अथवा सदृश जैन-मायताओं से तुलनात्मक अध्ययन है।

बुद्ध

जिस समय मगवान् बुद्ध का लोक में आविर्भाव हुआ उस समय देश में अनेक मतवाद प्रचलित थे। लोगों की जिज्ञासा जाग उठी थी और विचार-जगत में उथल-पुथल हो रही थी। परलोक है या नहीं कम है या नहीं कर्मों का फल (विपाक) होता है या नहीं इस प्रकार के प्रश्नों के प्रति लोगों के हृदय में बड़ा कौतुहल था। ऐसे ही काल में जब सद्गुरुत्व भी सत्यावपण में घर-बार छोड़कर भिक्षु या वनस्थ हो रहे थे बुद्ध का शाक्य वंश में जन्म हुआ। इनका कुल क्षत्रिय गोत्र गौतम और नाम सिद्धार्थ था। य राजा शुद्धोदन के पुत्र थे और मायादेवी इनकी माता थी। उस समय पूव के प्रदेशों में क्षत्रियों का प्राचुर्य था। सिद्धार्थ ने राजकुमारों की भाँति शिक्षा प्राप्त की परन्तु वे बचपन से ही विचारशील थे और इसीलिए उनकी उत्सुकता जीवन के रहस्यों को ज्ञान के लिए बढ़ने लगी। सासारिक सुखों से वे जल्दी ही विरक्त हो गये और युवावस्था में ही परमाथ सत्य की खोज में एक दिन घर से निष्क्रमण किया तथा काषाय वस्त्र धारण कर भिक्षुभाव ग्रहण कर लिया। उस समय ठापसों की बड़ी प्रसिद्धि थी। "महं भालम" हुआ कि आलार कालाम नि श्रेयस का ज्ञान रखत है। सिद्धार्थ उनके पास गये और पूछा कि जन्म मरण याधि आदि सुखों से जीव कैसे मुक्त होता है? आलार कालाम ने सत्त्व में अपन शास्त्र के निश्चय को समझाया। उन्होंने ससार की उत्पत्ति और प्रलय को समझाया और तत्त्वों की शिक्षा देकर नैष्ठिक पद की प्राप्ति का उपाय बताया। किन्तु सिद्धार्थ को सन्तोष न हुआ। विशेष जानने के लिए वे उद्दक राम पुत्र के आश्रम में गये किन्तु जब उनसे भी सन्तोष नहीं हुआ तो वे अनुत्तर शान्ति-पद की गवेषणा में उल्लेखा जाये और नैरंजना नदी के तट पर आवास किया। उन्होंने विचार किया कि मुझमें भी बद्धा

है कीर्त्य है स्मृति समाधि और प्रज्ञा है भी स्वयं वर्ण का साक्षात्कार कर्त्तव्य । सिद्धार्य बोधि के लिए कृतसंकल्प हो अस्वल्प-मूल में पर्यकबद्ध हुए और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे कृतकृत्य नहीं होते इसी आसन में बैठे रहेंगे । इस प्रकार रात्रि के प्रथम याम में उनको पूर्वजन्मों का ज्ञान हुआ दूसरे याम में दिव्य चक्ष की प्राप्ति हुई और अन्तिम याम में द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद का साक्षात्कार कर उन्हें अनभव हुआ कि उनका बार बार जन्म लेना समाप्त हो गया ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया और यह उनका अन्तिम जन्म है । आस्रवों का क्षय हो जाने से अब उन्हें इस लोक में पुन नहीं आना है । यह उनका बद्धत्व है । उस दिन से वे बद्ध कहलाने लग । ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर भगवान ने जो प्रीतिवचन कहे उनका वणन धम्मपद में इस प्रकार है — बिना स्के अनेक जन्मों तक ससार में दौड़ता रहा । (इस काया रूपी) गृह को बनानेवाले (= तृष्णा) को खोजत पुन पुन दुःखमय जन्म में पड़ता रहा । हे गृहकारक (तृष्ण) मने तुझे देख लिया अब फिर त घर नहीं बना सकेगा । तेरी सभी कड़ियाँ भग्न हो गयी गृह का शिखर गिर गया । चित्त सत्काररहित हो गया । अहृत्य (तृष्णा-अय) प्राप्त हो गया ।

उपयुक्त त्रैविद्यता ही बद्ध की सम्बोधि थी परन्तु कालान्तर में बुद्धपद के विकास से त्रैविद्यता के आधार पर ही बद्ध के अर्थ अनेक विशिष्ट गुणों—बल वैशारद्य आदि और सवज्जता—की कल्पना की गयी । प्रारम्भ में बद्ध अपने और अन्य अहत्तों में भेद नहीं मानते थे । परन्तु बद्ध पद विशिष्ट हो जाने की स्थिति में अत्यन्त विरल माना गया अतः बद्ध और सामान्य अहत् की उपलब्धि में भेद किया गया । इसी क्रम में तीन प्रकार के मुक्त पदों की कल्पना की गयी अहत प्रत्येक बद्ध और सम्यक सम्बद्ध । बद्ध के अतिरिक्त और उनसे पूर्व के आय मानुषी बद्धों की कल्पना भी विकसित हुई । बद्ध शब्द का प्रयोग पालि निकायों में अनेक बार हुआ है । दीपनिकाय के महापदानसुत्त और मज्झिमनिकाय के अञ्जलिरियम्भुतधम्म-सुत्त (३।३।३) जैसे अनेक सुत्तों में इस प्रकार के शब्द दृष्टिगोचर होते हैं । प्राचीन पालि-साहित्य में सात बद्धों के नाम मिलते हैं यथा—विपस्सी सिल्ली बेस्सज ककुसन्ध कोलागमन

१ अनेक जाति ससार सबाविस्स अनिम्बिस्स
गृहकारकं गवे सन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुन ।
गृहकारकं दिद्वोसि पुनगेहं न काहसि ।
सम्भाते फासुकाभग्गा गृहकटं विससितं ।
विसङ्कारगतं चित्तं तण्हानं खयमन्तना ॥

धम्मपद १५३ १५४ तथा दीपनिकाय प्रथम भाग पृ ७३ ।

कश्यप और गौतम । सुद्धनिकाय के अन्तर्गत बुद्ध-वश में शाक्य मुनि के पूर्व बोधीस बद्धों का वर्णन है । नये नाम इस प्रकार हैं—दीपकर को उम्ब मगल सुमन रेवत सोमित अनोमदस्सी पदुमनारद पदुमुत्तर समेष सुजात पियदस्सी अत्थदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्थ तिस्स और फुत्स । अगुत्तरनिकाय में बद्ध के तथागत बुद्ध और प्रत्यक्ष बद्ध ये दो प्रकार बतलाये गये हैं । दीघनिकाय में तथागत बद्ध को सम्यक सम्बद्ध कहा गया है । उत्तरकालीन परिभाषाओं के अनुसार सम्यक सम्बद्ध वह व्यक्ति है जिसने कष्टों से प्रेरित होकर जगत के सारे प्राणियों को दुःख से मुक्त करने का भार अपने कंधों पर लिया है । स्वयं बद्ध हुए दूसरे लोगों का जो अनेक प्रकार की रुचि शक्ति और योग्यतावाले लोग हैं उपकार करना सम्भव नहीं है अतः वह बद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुण्य-सम्भार और ज्ञान-सम्भार का अर्जन करता है । इसके लिए वह तीन असंख्य कल्पपर्यन्त अनेक योनियों में जन्म लेकर छह पारमिताओं को पूरा करता है यथा—दान पारमिता शील पारमिता क्षान्ति पारमिता वीर्य पारमिता ध्यान पारमिता एवं प्रज्ञा पारमिता । प्रज्ञा पारमिता को छोड़कर शेष पाँच पारमितायः पुण्य-सम्भार तथा प्रज्ञा पारमिता ज्ञान-सम्भार कहलाती हैं । जिस दिन उसने बद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प लिया था और अनन्त जन्मों के बाद जिस दिन उसे बोधि प्राप्त होती है इसके बीच उसकी सजा बोधिसत्त्व होती है । जिस दिन उसे सम्यक सम्बोधि का लाभ होता है उस दिन प्रज्ञा पारमिता भी पूर्ण हो जाती है और उस दिन से वह सम्यक सम्बद्ध कहलान लगता है । वह कष्टों और प्रज्ञा का पूज्य होता है । दोनों उसमें समरस होकर स्थित होती है और वह कष्टनामय अनन्त ज्ञानवान् सवज्ञ और अनन्त लाकोत्तर शक्तियों से समन्वित हो जाता है । वह सभी प्राणियों को दुःख से मुक्त करने के मार्ग को दर्शाना करता है । भगवान् बद्ध इसी तरह के सम्यक सम्बद्ध थे ।

प्रत्यक्ष बद्ध वह व्यक्ति है जो अपने को दुःख से मुक्त करने का संकल्प लेकर और इसके लिए प्रव्रजित होकर शील समाधि और प्रज्ञा भावना के द्वारा अर्थात् आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के अभ्यास द्वारा चार आर्यसत्तों का साक्षात्कार कर अपने

१ दीघनिकाय महापदानुसूत ।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ३५६ ।

३ अगुत्तरनिकाय २।६।५ तथा डिक्कशनी आफ पालि प्रापर नेम्स भाग २ पृ २९४ ।

४ दीघनिकाय (सामन्तफलसुत्त १।५) ।

५ वही दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ ११ ।

कलेशों का प्रहाण करता है । यह पुण्य-सम्भार का अर्जन अधिक नहीं करता । इसकी विशेषता यह होती है कि जिस जन्म में उसे प्रत्येक बद्ध बोधि प्राप्त होती है उस जन्म में वह किसीको अपना शास्ता मार्ग प्रवक्षक अथवा गुरु नहीं बनाता अपितु अपने बल पर निर्वाण प्राप्त करता है ।

इसके अतिरिक्त बौद्ध टीकाओं में चार प्रकार के बद्ध बतलाये गये हैं —

१ सम्बन्ध बद्ध	(सर्वज्ञ बद्ध)
२ पञ्चैक बुद्ध	(प्रत्येक बुद्ध)
३ चतु सत्त्व बद्ध	(चतु सत्य बद्ध) और
४ सुत बद्ध	(श्रुत-बद्ध) ।

धम्मपद के चौदहव बद्ध वर्ग में बद्ध के प्रकारों का उल्लेख तो नहीं मिलता है लेकिन बद्ध विनायक सम्बुद्ध आशक तथा गौतम आशक आदि विशेषणों से उसे अलंकृत किया गया है जिसके विजय का फिर पराजय नहीं होता है जिसके विजय का कोई भागीदार इस संसार में नहीं हो सकता ऐसे अगम्य त्रिकालज्ञ बद्ध को आप कौनसा पथ दिखा सकते हैं । जो प्रबुद्ध और अप्रमत्त हैं जो ध्यान में मग्न रहनेवाले हैं जो धीमान और एकान्त सुख में आनन्द मनाते हैं ऐसे सत्पुरुषों के साथ देवता भी स्पर्धा करते हैं । क्योंकि बद्ध का जन्म तथा बद्धत्व प्राप्ति दुर्लभ है इसलिए कोई पाप न किया जावे भलाई की जाय और अपने मन की शुद्धि की जाय यह उपदेश सब बद्धों का है । निन्दा न करना घात न करना भिक्षु नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना परिमाण जानकर भोजन करना एकान्त में सोना-बैठना चित्त को योग में लगाना यही बद्धों का शासन है ।

उत्तराध्ययनसूत्र में भी चार प्रत्येक बद्धों का उल्लेख मिलता है यथा—

(१) करकण्डु	(कलिंग का राजा)
(२) द्विमुख	(पञ्चाल का राजा)

१ दिक्खनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स मलालक्षेखर भाग २ पृ २९४ तथा उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन आचार्य तुलसी पृ ३५ ।

२ धम्मपद १८७ ५८ ५९ ।

३ वही २९६-३ १ तक ।

४ वही १७९ १८ ।

५ वही १८१ ।

६ वही १८२ १८३ ।

७ वही १८५ ।

- (३) नमि (विदेह का राजा) और
(४) नगति (गधार का राजा) ।

इसका विस्तृत वर्णन टीका में प्राप्त है । ये चारों प्रत्येक बुद्ध एक साथ एक ही समय में देवलोक से व्युत्पन्न हुए एक साथ प्रव्रजित हुए एक ही समय में बुद्ध हुए एक ही समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए । इनमें से करकण्डु बड़े बल को देखकर प्रतिबुद्ध हुआ । द्विमुख को इन्द्रस्तम्भ के देखने से घराय हुआ तथा नमि राजा ने षड्विंशति के शब्दों को सुनकर संसार का परित्याग कर दिया और नगति राजा मञ्जरीविहीन आश्रयार्थ को देखकर वैराग्यवश दीक्षित हो गए ।

उत्तराध्ययन की कथाओं के आधार पर करकण्ड और द्विमुख का अस्तित्व भगवान् महावीर के शासनकाल में सिद्ध होता है । उसके दो मुख्य आधार हैं (१) करकण्डु पद्मावती का पुत्र था । वह चटक राजा की पुत्री और दक्षिवाहन की पत्नी थी । ये दोनों भगवान् महावीर के समसामयिक थे । (२) द्विमुख की पुत्री मदन मञ्जरी का विवाह उज्जनी के राजा चण्ड प्रद्योत के साथ हुआ था । यह भी भगवान् महावीर के समसामयिक थे । चारों प्रत्येक बुद्ध एक साथ हुए थे इसलिए उन चारों का अस्तित्व भगवान् महावीर के समय में ही सिद्ध होता है ।

अहत्

अहन् शब्द अमण-संस्कृति का प्रिय शब्द है । अमण लोग अपने तीर्थङ्करों या चोतराग आत्माओं को अहन् कहते थे । बौद्ध और जैन-साहित्य में अहन् शब्द का प्रयोग हजारों बार हुआ है । जैन लोग आहत् नाम से भी प्रसिद्ध रहते हैं । भगवान् महावीर और बुद्ध समकालीन थे और स्वाभाविक रूप से दोनों की वाणी और भाव में बहुत अधिक साम्य है । बहुत से शब्द और भाव तो दोनों धर्मों के ग्रन्थों में समान रूप से देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं । भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भी अहन् विशेषण बौद्ध-ग्रन्थों में पाया जाता है जो कि एक विशिष्ट अवस्था या उपलब्धि का सूचक है । अहत् अघ का विकृत रूप है । अघ ऋग्वेद में भी आया है । वहाँ

१ करकण्ड कलिंगेसु पञ्चाले सुय दुम्मुहो ।

नयी राया विदेहेसुगन्धारेसुयनगई ॥

उत्तराध्ययनसूत्र १८।४६ ।

२ उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा २७ ।

३ सुखबोधोपनिषद् १३३ ।

४ बही १३३-१३५ ।

५ बही पत्र १३६ ।

६ ऋग्वेद २।३।१ २।३।३ ।

इसका अर्थ है—योग्य उच्च अर्द्धास्पद इत्यादि । इस प्रकार ऋग्वेद के समय में भी इस शब्द से एक उच्चावर्ष सूचित होता था । बाद में जैनधर्म ने इस वैदिक शब्द को अपना लिया और अपुरुष रत्नों के सम्बन्ध में इसे प्रयुक्त किया क्योंकि इस शब्द से आवर्ष में निहित पूरा-पूरा भाव प्रकट होता था । इस प्रकार अहत जैन तीर्थङ्करों के लिए प्रयुक्त होने लगा और इसके द्वारा जैनधर्म के सबश्रेष्ठ आदर्श पुरुष का बोध होने लगा । बारहवीं शताब्दी के जैन कोषकार हेमचन्द्र ने जैन तीर्थङ्करों के पर्यायवाची शब्दों का वर्णन किया है । उन्होंने बुद्ध के भी पर्यायवाची शब्द दिये हैं । यह सूची तीर्थङ्कर के पर्यायवाली सूची से बहुत लंबी है पर इसमें अहत् शब्द का पता नहीं है । बौद्ध कोषकार अमरसिंह (छठी शताब्दी) ने भी अपने अमरकोष में बुद्ध के पर्यायवाची शब्द देते हुए अहत् का कोई उल्लेख नहीं किया है । किन्तु हेमचन्द्र और अमरसिंह दोनों ने ही बुद्ध के नामों में जिन शब्द का उल्लेख किया है । जिन और अहत् से श्रेष्ठ तथा आदर्श पुरुष का बोध होता है अतः ये दोनों तथा बौद्धों दोनों के आदर्श पुरुषों के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं । पर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि जैना और आर्हता से जैनधर्मानुयायियों का बोध होता है और इस प्रकार जिन और अहत् भी जैन आदर्श पुरुषों के लिए विशेषतः प्रयुक्त हुआ है । जिन शब्द जि धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला । किसे जीतनेवाला यह यहाँ गुप्त एवं अध्याहृत है । भगवान् महावीर को अन्तिम देशना के रूप में माने जानेवाले प्रसिद्ध शास्त्र उत्तराध्यायनसूत्र में कहा गया है कि जो दुजय सधाम में सहस्र सहस्र योद्धाओं-शत्रुओं को जीत लेता है वह वास्तविक विजिता नहीं माना जाता । वास्तव में एक आत्मा को जीतना ही परम अर्थ है । इसलिए वह पुरुष । त आत्मा के साथ ही युद्ध कर बाह्य शत्रुओं के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ है ? जो आत्मा द्वारा आत्मा को जीतता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है ।

- १ अहज्जिज्ज पारगतास्सैकाल वित्थीणा
 छकमर्मा परमेष्ठ्यधीश्वर ।
 धुमः स्वयं भूभगवान्जगत्प्रभुस्तीक्ष्ण
 करस्तीर्थकरो जितेश्वर ॥

अभिधान चिन्तामणि १।२४ २५ ।

- २ उत्तराध्यायन १।३४ ३५ तुलनीय—
 यो सहस्र सहस्तेन सङ्गामे मानुसे जिने ।
 एकं च जेय्यमस्मान् स वे सङ्गामजुत्तमो ॥

इन उदगारों से यह निश्चित हो जाता है कि यहाँ बाह्य शत्रुओं के साथ लड़कर उन्हें जीतने की बात नहीं अपितु आन्तरिक शत्रुओं के साथ जलकर उन्हें जीतने की बात कही गयी है। यह युद्ध कैसे करना चाहिए यह भा यहाँ बता दिया गया है अर्थात् आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतना चाहिए। इसका अर्थ हुआ अपना आत्मबल सकल्पशक्ति और वीर्योलास बढ़ाकर अन्तःकरण में स्थित महान शत्रुओं पर नियन्त्रण करना। जैनधर्म के अनुसार अन्तःकरण के प्रबल शत्रु हैं—राग द्वेष और मोह। इन्हींके कारण क्रोध मान माया लोभ काम तण्णा आदि दुष्ट वस्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उन्हींके कारण कमबन्धन होता है जिसके फलस्वरूप नाना गतियों और योनियों में परिभ्रमण करना और जन्म मरणादि दुःख सहना होता है। वैसे देखा जाय तो दुष्कृत्यों या दर्वृत्तियों में प्रवृत्त आत्मा (मन आदि इन्द्रियसमूह) भी आत्मा का शत्रु बन जाता है। इस प्रकार आन्तरिक शत्रुओं की गणना अनेक प्रकार से होती है। तात्पर्य यह है कि जो इन आन्तरिक शत्रुओं को जीत लेते हैं वे जिन कहलाते हैं।

सम्भवतः बौद्धों ने इन दोनों शब्दों को ग्रहण किया। अर्थात् एक अवस्था या पदविशेष है। उस अवस्था को बुद्ध ने ही नहीं अपितु उनके अनेक शिष्यों और शिष्याओं ने भी समय-समय पर प्राप्त किया जिसके अनेक उदाहरण हैं। बौद्ध और जैनधर्म दोनों द्वारा अर्थात् शब्द के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए पद्मचरदास बोशी ने लिखा है कि धम्मपद के प्रारम्भ में ही बुद्ध भगवान का विशेषण अरहत्त्व बतलाते हुए नमस्कार किया गया है यथा—नमो तस्स भगवतो अरहत्तो सम्मासम्बुद्धस्स। यह उसी प्रकार है जैसे जैन ग्रन्थों में नमो अरिहताय। किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि बौद्ध प्रयोग में अरहत्त्व बड़ी विभक्ति में है और विशेषण के समान व्यवहृत है। अतः वह श्रद्धा या आदरणीय के अर्थ में ही प्रयुक्त प्रतीत होता है। वहाँ अर्थात् से वह अर्थ नहीं निकलता जो नमो अरिहताय के अरिहताय से निकलता है।

धम्मपद के सातवें वर्ग का नाम अहन्तवग्ग है। इस वर्ग में अर्थात् के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इस वर्ग की प्रत्येक गाथा में जैन अर्थात् या

१ अप्पामित्तममिस्स च दप्पटिठय सुपटिठओ ॥ उत्तराध्ययनसूत्र २ ॥ ३७ ॥
तुलनीय—

अत्तना वक्कत पाप अत्तना सक्किलिस्सति ।

अत्तना अक्कत पाप अत्तना व विमुज्झति ।

सुद्धि असुद्धि पञ्चसत्तान्णो अन्न विमोक्षये ॥ धम्मपद १६५ तथा जैन बौद्ध तथा
गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३६३।

२ महावीर-वाणी पृ ४।

तीथकरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गयी है। अहत् शब्द का ऐसा ही प्रयोग धम्मपद की १६४वीं गाथा में किया गया है—

यो सासन अरहत अरियान धम्मजीविन ।

धम्मपद के टीकाकार आचार्य बद्धघोष ने यहाँ अरहत को विशेषण और सासन को विशेष्य बताया है और यही ठीक भी है। इस प्रकार यहाँ अरहत का अर्थ सम्मानास्पद समझना चाहिए। अब यह विचार करना चाहिए कि बौद्धों के अनुसार अर्हत का क्या अर्थ है? खुदकपाठ में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है— दसइ गहि समन्नागतो अरहाति वुज्जति —अर्थात् जिसमें दस लक्षण वर्तमान हो वह अर्हत है। इससे बोध होता है कि बौद्धों की दृष्टि में अहत् का बहुत ऊँचा किन्तु एक निश्चित स्थान था और ऐसा जान पड़ता है कि वह स्थान केवल बद्धत्व के नीचे था। अतः मालूम पड़ता है कि बौद्धधर्म में अर्हत्त्व की भावना किसी दूसरे सम्प्रदाय से ग्रहण की गयी है और वह सम्प्रदाय निस्सन्देह जन सम्प्रदाय है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक जीवन का आदर्श अर्हतावस्था माना गया है। अर्हत-अवस्था से तात्पर्य तुष्णा या राग द्वेष की वृत्तियों का पूरा अन्त्य है। जो राग द्वेष और मोह से ऊपर उठ चका है जिसमें किसी भी प्रकार की तुष्णा नहीं है जो सुख दुःख लाभ अलाभ और नि दा प्रशंसा में समभाव रखता है वही अर्हत है। इसके अतिरिक्त अर्हत को स्थितात्मा केवली उपशान्त आदि नियमों से भी जाना जाता है। धम्मपद में अर्हत के जीवनादर्श का निम्न विवरण इस प्रकार है जिसने अपनी यात्रा को समाप्त कर लिया है जिसने चिन्ताओं को त्याग दिया है जिसने सब तरह से अपने आपको स्वाधीन कर लिया है और सब बन्धनों को काट दिया है वह कष्टों से परे है। उनको घर में सुख मालूम नहीं होता वे भली प्रकार विचार कर घर को त्याग देते हैं जैसे राजाहंस अपने घरबार अर्थात् झील को त्याग देता है। वे पुरुष जिनके पास धन नहीं है जो खास किस्म का भोजन करते हैं जिन्होंने पण स्वाधीनता पद निर्वाण को प्राप्त कर लिया है उनका माग आकाश में विचरनेवाले पक्षियों के माग की तरह समझना कठिन है। इस प्रकार के कतव्यपरायण पुरुष भूमि तथा इन्द्रवज्र की तरह सहनशील हो जाता है वह कीचड़ से रहित सरोवर की तरह है वह पुनर्जन्म की प्रतीक्षा नहीं करता। उसके विचार स्थिर हो जाते हैं और कर्म क्षोभरहित हो जाते हैं तब वह मीनी कहलाता है। जो असृष्ट वस्तु को पहचानता है

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

डॉ० सागरमल्ल जन प ४१७।

२ धम्मपद अरहन्तवग्ग ९-१९।

८८ बौद्ध तथा जैनदर्शन

जिसने सब बन्धनों को तोड़ दिया है और सब इच्छाओं को त्याग दिया है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जहाँ कहीं भी बिहार करता है वह भूमि (पवित्र) है।

भदन्त बोधानन्द महास्वामि द्वारा लिखित बौद्धचर्या-पद्धति में शब्द के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त होती है—अहत्-जीव-मुक्त। अहत् तीन प्रकार के होते हैं—बुद्ध प्रत्येक बुद्ध और श्रावक अहत्। इनमें जो पुरुष बिन गुण की सहायता के स्वयं अपने प्रतिभा बल से सबज्ञता या पणज्ञान प्राप्त करके लाभ करते हैं वे बुद्ध प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और जो पुरुष बुद्ध प्रदर्शित पण्यकर सबज्ञता और निर्वाण लाभ करते हैं वे श्रावक अहत् कहलाते हैं। वे प्रत्येक बद्ध में यह आंतर है कि कम ऋषि ज्ञान ऋषि आदि सब प्रकार की प्रतिभा तथा जिसमें असंख्येय अप्रमेय प्राणियों के उदबोधन करने की प्रतिभा है वे बुद्ध कहलाते हैं और जो अपने प्रतिभा बल से अन्य प्राणियों का उदबोधन न सकत केवल स्वयं निर्वाण लाभ कर सकत हैं वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध जैनो में भी प्रसिद्ध हैं।

श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के लिए चार अवस्थाओं का विधान दिया गया

१ स्रोतापन्न

स्रोतापन्न शब्द का अर्थ है धारा में पड़नवाला। जब साधक का चित्त प्र एकदम हटकर निर्वाण के मार्ग पर आकृष्ट हो जाता है जहाँ से गिरन की सहायता नहीं रहती तब उसे स्रोतापन्न कहते हैं। जैसे किसी तीव्र जलधारा में पड़ने (तिनका) अवश्य एक दिन समुद्र तक पहुँच जाता है उसी प्रकार स्रोतापन्न भी अधिक-से-अधिक सात जन्मों में अवश्य सम्पन्न क्लेशों का प्रहाण करने में सफल होता है। उसका आठवाँ जन्म नहीं होता। वह मनुष्य देव आदि उच्च भू उत्पन्न होकर एक-दो जन्म में भी अहत् हो सकता है किन्तु किसी भी हालत में अधिक जन्म नहीं लेता।

२ सङ्ख्वात्तामी

स्रोतापन्न हो जाने के बाद आगे मार्गभ्यास करने पर व्यक्ति उ (कामराग) द्वेष (प्रतिष्ठा) एवं मोह (अविद्या) इन तीन संयोजनों को व

१ उत्तराध्यायनसूत्र १८।४६।

२ सुद्धनिकाय सम्पा जिस जगदीश काश्यप (सुद्धपाठ-रत्नमुक्त)

३ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १३३ १९५ द्वितीय भाग पृ ७१ भाग पृ ८४ १ २।

देता है तो सकृदागामी कहलाने लगता है। ऐसा व्यक्ति इस कामभूमि में अधिक से अधिक एक बार (सकृ) जन्म लेकर अपने सम्पूर्ण दुःख का प्रहाण कर देता है।

३ अनागामी

इसे अनागामी इसलिए कहत हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति का इस मनुष्य भूमि (कामभूमि) में फिर उत्पाद नहीं होता। कामभूमि में पुन आनेवाला न होने से यह अनागामी कहलाता है। रूप अरूपभूमि में उत्पन्न होकर यह अपने दुःख का अन्त कर देता है।

४ अहत्

उपयुक्त तानों व्यक्ति जिन क्लेशों का प्रहाण करने में असमर्थ रहते हैं यह व्यक्ति बाकी के बच हुए ऊर्ध्वभागीय पाँच क्लेशों का भी प्रहाण कर अहत् कहलाने लगता है। अर्थात् इसके सम्पूर्ण दस संयोजन (कामराग रूपराग अरूपराग प्रतिषेध मान दष्टि शीलव्रत परामश विचिकित्सा औदत्य एव अविद्या) सर्वथा प्रहाण हो चके हैं। इसे अब कुछ प्रहाण करना शेष नहीं है। इसे जो करना था वह कर दिया जा पाना था वह पा लिया। यह कृतकृत्य एवं पण मनोरथ हो गया है। इसका ब्रह्मचर्यवास पण हो गया इसे अब फिर जन्म ग्रहण नहीं करना है। यह इसी जन्म में अनात्मव चित्त विमुक्ति एवं प्रज्ञा विमुक्ति का अनुभव करत हुए विहार करता है।

जन-दशन में नतिक जीवन का परमसाध्य बीतरागता की प्राप्ति रहा है। जन दशन में बीतराग एवं अरिहन्त इसी जीवनादश के प्रतीक हैं। बीतराग की जीवन-शैली क्या होती है इसका वर्णन जनागमो में यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। डा सागरमल जन न उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जो ममत्व एवं अहंकार से रहित है जिसके चित्त में कोई आसक्ति नहीं है और जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है जो प्राणिमात्र के प्रति समभाव रखता है जो लाभ-अलाभ सुख-दुःख जीवन मरण मान अपमान और निन्दा प्रशंसा में समभाव रखता है जिसे न इस लोक और परलोक की कोई अपेक्षा नहीं है किसीके द्वारा चन्दन का लेप करने पर और किसीके द्वारा बसूले से छिलने पर जिसके मन में राग द्वेष नहीं

१ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १३३ १९५ द्वितीय भाग पृ ७४ तृतीय भाग पृ ८३ १ २।

२ वही पृ ८३ ८४ १ ३।

३ वही पृ ८३ ८४।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४१६ ४१७।

९ बौद्ध तथा जैनधर्म

होता जो खान म और अनशन व्रत करने म समभाव रखता है वही महापुरुष है। जिस प्रकार अग्नि से शुद्ध किया हुआ सोना निमल होता है उसी प्रकार राग द्वेष और मय आदि से रहित वह निमल हो जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ एवं पानी म उत्पन्न होकर भी उसम लित नहीं होता उसी प्रकार जो ससार के कामभोगों में लित नहीं होता भाव से सदब ही विरत रहता है उस विरतामा अनासक्त पुरुष को हृदियों के शब्दादि विषय भी मन म राग द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं करते। जो विषयरागी व्यक्तियों को दुःख देते हैं वे वीतरागी के लिए दुःख के कारण नहीं होत हं। वह राग द्वेष और मोह के अध्यवसायो को दारुवरूप जानकर सदब उनके प्रति जागृत रहता हुआ माध्यस्थ्य भाव रखता ह। किसी प्रकार के सकप विकप नहीं करता हुआ तुष्णा का प्रहाण कर देता है। वीतराग पुरुष राग द्वेष और मोह का प्रहाण कर ज्ञानावरणीय दशनावरणीय और अन्तराय कम का क्षय कर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार मोह अन्तराय और आस्रवो मे रहित वातराग सबज्ञ सबदर्शी होता है। वह शुक्ल ध्यान और सुसमाधि होता ह और आयु का अय होन पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

धम्मपद और उत्तराध्ययन के अहत पद-सम्बन्धी तुलना मक अध्ययन से यह पता चलता है कि बौद्धधर्म की तरह ही जैनधर्म म भी अहत्-पद को बहुत महत्त्व दिया गया ह। जनधर्म का महान् ध्यय ही वीतरागता की प्राप्ति ह। दोनों ग्रन्थो में अहत शब्द जीवन्मुक्त के लिए प्रयुक्त है। जिसका चित्त मन सबथा प्रसीण हो चका है वीतसत्तण हो जाने के कारण उसके कम दग्धबीज की तरह विपाक (फल) उत्पन्न नहीं करत। शरीर त्याग के बाद फिर जन्म ग्रहण नहीं करता आवागमन मक हो जाता है। राग द्वेष और मोह सब नष्ट हो जाता ह तब अहत-पद प्राप्त होता ह। वह पवसिद्ध कृतकृत्य हो जाता ह। अत सभी के लिए पश्य बन जाता है।

त्रि शरण

बुद्ध धम और सब बौद्धधर्म के तीन रत्न मान गय ह। आचार्य वसुबन्ध ने

१ उत्तराध्ययनसूत्र १९।९ - ९३।

२ वही २५।२१ २७ ३२।४७ ३५।

३ वही ३२।६१ ८७ १ ।

४ वही ३२।१ ८।

५ वही १९।९४ ३५।१९ २ २३।७५-७८

६ खुदकपाठ धम्मसंग्रह (नागाजुनकुल मक्समलर द्वारा स पादित आक्सफोर्ड १८८५) पृ १।

अभिषमकोश भाष्य म इन तीन रत्नों की तुलना क्रमश वैद्य भेषज्य एव उपस्थापक से की है। इनका स्मरण स्वस्तिकारक है। अतः नमः रत्नत्रयाय कहकर इन्हें अक्सर नमस्कार भी किया जाता है। इससे भय दुःख आदि दूर होते हैं। त्रिधारण-गमन बौद्ध सच में प्रवेश की प्रथम औपचारिक आवश्यकता थी। प्रव्रज्या के प्रार्थी को सिर और दाढ़ी मड़ाकर काषाय वस्त्र पहनकर उत्तरासग एक कन्ध म बठकर और हाथ जोडकर तीन बार यह कहना पड़ता था बुद्ध की शरण जाता हूँ धम्म की शरण जाना हूँ और सच की शरण जाता हूँ।

अब प्रश्न उठता है कि शरण का क्या अर्थ हो सकता है? शरण का अर्थ दह निष्ठा एव तदनुसार आचरण करना है। भगवान बुद्ध ने पूजा-पाठ का निषेध किया था। उन्होंने अपनी पूजा तक को सायक न कहकर धम्म आचरण की ओर सबको प्रेरित किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य भय के मार पर्वत बन उद्यान वृक्ष चत्प आदि को देवता मानकर उनकी शरण म जाते हैं। किन्तु य शरण मगलदायक नहीं य शरण उत्तम नहीं क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुःखों से छटकारा नहीं मिलता। जो बुद्ध धम्म और सच की शरण जाता है और चार आय सत्यो की भावना करता है वही सब दुःखों से मुक्त होता है।

१ अभिषमकोश भाष्य पृ ३८७।

२ देखिय रतनसुत्त (सुत्तनिपात)।

३ विनयपिटक महावग्ग प २४ और बौद्धधम्म के विकास का इतिहास प १४।

४ महापरिनिब्बानसुत्त प १४४।

५ बहु वे सरणं यति पब्बतानि वनानि च।
आरामं रुक्खचेत्यानि मनुस्सामयं तज्जिता ॥
नेतं लो सरणं खेमं नेत सरणमत्तमं।
नेत सरणमागम्मं सब्बं दक्खं पमज्जति ॥

धम्मपद १८८ १८९।

६ यो च बुद्धं च धम्मं च सचं च सरणं गतो।

एतं लो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं।
एतं सरणमागम्मं सब्बदुक्खं पमुज्जति ॥

वही १९-१९२।

१२ बौद्ध तथा जैनधर्म

बुद्धानुस्मृति धर्मानुस्मृति सधानुस्मृति^१ ये तीन स्मृतियाँ हैं। इनके अन्वयसे भी चित्त क्लेशो मलो और आवरणो से परिशुद्ध अवदात एव निमल होता है तथा यथायोग्य प्रथम द्वितीय आदि यानो की प्राप्ति होती है। अतः ध्यान की प्राप्ति में इनका भी बड़ा महत्त्व है।

भगवान् बुद्ध कथा की मूर्ति थे। समस्त जनता को नानाविध दुःखों से दखी देखकर सर्वप्रथम उनके मन में कल्याण का उपाद हुआ। अततोत्पत्त्या उपाय की खोज में उन्होंने गृहत्याग किया और उरुवेला में बोधिवृक्ष के नीचे अनुपम ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुए। इस तरह उनमें महाकल्याण और मन्त्रप्रज्ञा विकास की चरमकोटि को प्राप्त कर समरस होकर स्थित थी। बद्ध सरण गच्छामि में बद्ध शब्द का अर्थ होता है भगवान् बद्ध के स्कन्ध द्रव्यों में होनेवाले अहत्त्व आदि ९ गण। अहत्त्व आदि नव गुणों को ही बुद्ध कहा जाता है। भगवान् बद्ध के अहत्त्व आदि ९ गणों का पन स्मरण करना बुद्धानुस्मृति कहलाती है। बद्ध-गुण का स्मरण इस प्रकार किया जाता है— वह भगवान् अहत सम्यक् मबद्ध विद्या-आचरण से सम्पन्न सुगत लोकविद अनुपम पुरुष इयं सारथि देव मनुष्यों के शास्ता बद्ध भगवान् हैं। बद्ध एक उपपद है व्यक्ति वाचक नाम नहीं। बद्ध जगें हुए पुरुष को कहते हैं अथवा जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया है। बद्ध का आविर्भाव बोधि से होता है माता के गर्भ से नहीं। इसलिये कहा गया है कि बद्ध पुरुष का आविर्भाव लोक में अति दुर्लभ है। बद्ध नाम सुनना भी लोक में अति दुर्लभ है। धम्मपद में कहा गया है कि जिसकी स्मृति दिन रात हमेशा बद्धविषयक बनी रहती है व गौतम (बद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोत और जागते हैं। इन्हीं सब विशेषणों के कारण बद्ध के यत्कि व की विशालता को भारतीय

१ धम्मपद गाथा-संख्या २९६।

२ वही गाथा-संख्या २९७।

३ वही गाथा संख्या २९८।

४ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ ७६।

५ देखिए सुत्तनिपात (सेलसुत्त ३।७) तथा मज्झिमनिकाय (अस्सलायन सुत्त २।५।३)।

६ किच्छो बद्धान उपायो ॥

धम्मपद १८२।

७ चुल्लवग्ग ६।२ तथा सुत्तनिपात ३।७।

८ सुप्यबुद्ध पबज्जन्ति सदा गौतम सावका।

ये स दिवा च स्तो च निच्च बुद्धगतं सति ॥

धम्मपद २९६।

लोगों ने ही नहीं विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान् बाय ने लिखा है बद्ध का व्यक्तित्व शान्ति और माधुर्य का सम्पूर्ण आधर है। वह अनन्त कोमलता नतिक स्वतन्त्रता और पाप राहित्य की मूर्ति है। धम्म सरण गच्छामि—मं धर्म की शरण म जाता हूँ यह बौद्धों के लिए दूसरी शरण है। धम की अनुस्मृति वस्तुतः बद्ध की स्मृति से कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। परमाथ रूप से तो बद्ध और धम म भेद करना ही अज्ञान होगा। बुद्ध और धम एक है। भगवान् बद्ध ने स्वयं अनक बार कहा है जो धम को देखता है वह मुझे देखता है। जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। महायान बौद्धधर्म में इसी सय की स्वीकृति धम कायस्तयागता कहकर की गई है और उसे विस्तृत तार्त्विक रूप प्रदान किया गया ह। महापरिनिर्वाण म प्रवश करत समय भगवान् ने भिक्षुओं से कहा था मेरे बाद मेरे द्वारा उपदेश किया हुआ धम विनय ही तुम्हारा शास्ता होगा। इस प्रकार धम लोक म बद्ध का प्रति निधि ह। धम्म अपन अस्तित्व के लिए बद्धों के आविर्भाव पर निर्भर नहीं है। तथा गत चाह उत्पन्न हो या न हो धमनियामता तो रहती ही है। धम्म व्यक्तिनिरपेक्ष सय ह जो यक्ति के रूप म भगवान् बद्ध की अपेक्षा नहीं रखता। धम्मपद म कहा गया ह कि जिनकी स्मृति दिन रात हमेशा धर्मविषयक बनी रहती है वे गौतम बद्ध के शिष्य सद्यस्मृति के साथ सोते और जागते हैं। बुद्ध और सब के बीच धम्म मध्यस्थता करता है। बद्ध ने धम्म का साक्षात्कार किया और अपने बाद धम्म को अपना प्रतिनिधि बनाया। धम्म के लिए बुद्ध ने अपन को विसर्जित कर दिया। धम्म के प्रचार के लिए ब्रह्मचर्य के प्रकाश के लिए सब का आयोजन हुआ। बद्ध के बाद उसका नियन्त्रणकर्ता भी धम्म ही हुआ कोई व्यक्ति नहीं। वस्तुतः बद्ध ने अपने जीवन-काल म भी कभी यह नहीं माना कि वे सब का संचालन कर रहे हैं। धम्म के द्वारा ही वे सब को संचालित मानते थे। जिस धम का बुद्ध ने साक्षात्कार किया उसे आदि में कल्याणकारी मध्य में कल्याणकारी और अन्त में भी कल्याणकारी कहा गया है। इस प्रकार धम शब्द से परियति धर्म एव ओतापत्ति आदि चार माग धम ओतापत्ति आदि चार फल धम एव निर्वाण का ग्रहण होता है। इन दस धर्मों के स्वाक्यात आदि ६ गुणों का पुन पुन स्मरण करना ही धर्मानुस्मृति है। धर्मानु

१ द रिक्खित्स ऑफ इण्डिया बाय पृ ११८।

२ सषाटीसुत्त (इतिवुत्तक)।

३ महापरिनिब्बानसुत्त (दीवज्जिकाय २।३)।

४ सुप्पबद्ध पवज्जन्ति सषा गौतमसावका।

येस दिवा च स्तो च निच्च धम्मगता सति ॥ धम्मपद २९७।

५ हत्थियेदोपमसुत्त (मज्झिमनिकाय १।३।७)।

९४ बौद्ध तथा जनधर्म

स्मृति की भावना विधि इस प्रकार है—भगवान का धर्म स्वाख्यात (सुन्दर प्रकार कहा गया) है सा दृष्टिक (इसी ससार में फल देनेवाला) आकालिक (कालान में नहीं तत्काल फल देनेवाला) एहिपरिचयक (परीक्षा किया जा सकनेवाला ओपनायिक (निर्वाण के पास ले जानेवाला) और विज्ञ पुरुषो के अपने अन्दर विधि होनेवाला है ।

बौद्धधर्म में सब एक प्रमुख इकाई है और त्रिरत्न में एक रत्न है । शरणाग के बक्तव्य में सब आदर्श रूप में कल्पित है । यह निर्वाणप्राप्त जीवमुक्त भिक्षुओं सब हैं जिसमें चार पुरुष भूम और आठ पुरुष पुद्गल होते हैं । इस तरह आठ अ पुद्गलों के सब को ही परमायत सब कहा जाता है । व्यवहारत सभी प्रकार भिक्षुओं के सब को जिसमें चार से अधिक भिक्षु हो सब कहा जाता है । भगव का धारक सब अच्छे मार्ग पर चलनेवाला है सीधे मार्ग पर चलनेवाला है 'या' मार्ग पर चलनेवाला है और समीचीन मार्ग पर चलनेवाला है । यह आह्वान क योग्य आतिथ्य करन यो य दक्षिणा देने योग्य तथा अजलि बाँधकर प्रणाम क योग्य है । यह दान देनेवालों के लिए सर्वश्रेष्ठ पण्य-क्षेत्र है । सब के इन गणों का मैं बार बार स्मरण करना ही सधानुस्मृति है । धम्मपद में कहा गया है कि जिन स्मृति दिन रात हमेशा सधविषयक बनी रहती है व गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स के साथ सोते और जागते हैं । सब के सामने व्यक्ति कुछ है यहाँ तक कि सब से भी महान है । एक समय महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के पास गयीं अ उन्हें अपन हाथ से कात और बन हुए एक जोड़े वस्त्र को दान देना चाहा । भगव ने उसे स्वयं न ग्रहण कर सब को देने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा सब को देने से मैं भी पूजित होऊँगा और सब भी । इससे स्पष्ट होता है कि बौ धर्म में सब का क्या स्थान है । धम्मपद में भी भगवान बुद्ध ने बुद्ध धम्म और सब मंत्री को सुखदायक कहा है ।

१ दीघनिकाय प्रथम भाग पृ ७६ तथा द्वितीय भाग पृ १६३ ।

२ वही द्वितीय भाग पृ १६३ ।

३ सुप्पबुद्ध पवज्जाति सदागौतम सावका ।

यस विद्या भरतो च निच्च सब गतासति ॥

धम्मपद २९८ ।

४ मज्झिमनिकाय (दक्षिणा विमंगसुत्त) ३।४।१२ पृ ५८१ ।

५ सुखो बुद्धान उप्पादो सुखा सद्धम्मदेशना ।

सुखा स्वस्ससामग्गी समग्गान तपो सुखो ॥ धम्मपद १९४ ।

उत्तराध्ययन में विशरण का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। जैन-परम्परा में अरिहंत सिद्ध साध और केवली प्रज्ञप्त धर्म को शरण माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध-परम्परा में तीन और जैन-परम्परा में चार शरण हैं।

निर्वाण

जिस प्रकार समुद्र का रस एकमात्र लवण रस है उसी प्रकार भगवान बुद्ध की सम्पूर्ण देशना का उनके सारे उपदेशों और प्रयत्नों का एकमात्र रस निर्वाण है। निर्वाण के प्रापक धर्मों को उन्होंने वास्तविक धर्म कहा। निर्वाण के अनुकूल शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को उन्होंने कुशल कहा पुण्य शील सदाचार और सम्यग्दृष्टि कहा। इससे विपरीत विचारों और क्रियाओं को उन्होंने मिथ्यादृष्टि पाप अकुशल दुःशील और दुराचार की सजा प्रदान की। निर्वाण के मार्ग का उन्होंने स्वयं अवेषण किया और इसके बाद इस सुपरीक्षित मार्ग का उन्होंने दूसरों को जीवनभर उपदेश दिया। "यत्किं समाज और संसार का दुःख उनके सामने एक समस्या के रूप में उपस्थित था। उसके कारणों को नाश करके वे सभी को दुःखों से आत्यंतिक मुक्ति दिलाना चाहते थे। वे अत्यन्त सवदनशील थे। दुःख का साक्षात्कार तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन करता रहता है किन्तु उससे कभी उद्दिग्ध नहीं होता मानो वह उस स्थिति का आदी हो गया हो। भगवान का इसी बात का सबसे अधिक आश्चर्य था कि लोग इतने बड़ दुःख-सागर में निमग्न हान पर भी कैसे हसते-खलते रहते हैं उससे मुक्ति का उपाय क्यों नहीं सोचते।

निर्वाण का निबचन

निर्वाण की महत्ता की दृष्टि से स्वभावतः उत्तरकालीन बौद्ध-ग्रन्थों में इस विषय पर अधिक विचार चर्चा हुई। अभिघम्मत्थसंगहो में निम्नलिखित रूप में निर्वाण की व्याख्या है। निर्वाण में बान् शब्द का अर्थ तृष्णा है। बान् एक जोड़नेवाला धर्म है। इसके द्वारा एक जन्म (भव) का दूसरे जन्म के साथ योग किया जाता है। जब तक इस बान नामक तृष्णा का अन्त नहीं किया जाता तब तक निर्वाण असम्भव

१ अरहन्ते सरण पवज्जामि

सिद्धे सरण पवज्जामि

साहू सरण पवज्जामि

केवलीपेम्भन्त धम्म सरण पवज्जामि ॥

आवश्यकसूत्र ।

२ को नु हासो किमानन्दो निच्च पज्जस्सि सति ।

अन्धकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥

धम्मपव पाया-सक्या १४६ ।

है। आशय यह है कि भान् से निगत धम ही निर्वाण है। जैसे सूचीकार कपड के एक टुकड़ को दूसरे टुकड़ से जोड़ता है सीता है अथवा जुलाहा तन्तुओं को परस्पर जोड़कर कपडा बुनता है उसी प्रकार यह तण्णा नामक धम (पदार्थ) भी बतमान जन्म से अनागत जन्म का संयोजन करता रहता है।

निर्वाण का स्वभाव

हेतु प्रत्ययो अपने कारणों से उत्पन्न धर्म संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न कहलाते हैं। सासारिक सभी पदार्थ या पाँचों स्कन्ध संस्कृत ही हैं। निर्वाण किसीसे उत्पन्न नहीं है अतः वह एक असंस्कृत धर्म है। यह अमृत तथा उत्तम (प्रणीत) धर्म है। यह व्युत्तिरहित अन्तररहित तथा लोकोत्तर पद है। यहाँ (निर्वाण) में सभी संस्कार धर्म शान्त हो जाते हैं। इसमें सारी उपाधियाँ और सारे प्रपञ्च समाप्त हो जाते हैं। यह तुण्णा का क्षय राग का क्षय और समस्त क्लेश उपक्लेश और दुःखों का निरोध है।

निर्वाण न तो बौद्धतर शासनिकों की भाँति नियम कूटस्थ कोई सदमत पदार्थ है और न तो शास्त्र विषाण की तरह यह अनुपलम्भ स्वभाववाला ही है। प्रश्न उठता है कि क्या निर्वाण एक परमायत स्वभावभूत धर्म नहीं है ? प्रज्ञाचक्षु हितगवधी जनों को अनुरूप साधना अर्थात् शमय विषयना आदि उपायों का अभ्यास करने से निर्वाण की प्राप्ति या उपलब्ध होता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि निर्वाण सामान्य जनों को अनुभव नहीं होता अतः वह है ही नहीं।

निर्वाण की अभावामकता के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध ने कहा है 'लोहे के धन की चाट पड़ने पर जो चिनगारियाँ उठती हैं वह तुरन्त ही बस जाती हैं। कद्दाई गई ? कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाये हुए जखल-सुख प्राप्त किये हुए की गति का कोई भी पता नहीं लगा सकता। आचार्य बुद्धघोष विशुद्धिभाग में कहते हैं कि निर्वाण का वास्तविक अर्थ तण्णा-क्षय अथवा विराग है। आधुनिक विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है कि बुद्ध ज्ञान का अर्थ अभाव

१ विभाषिनी टीका (अभिषम्मत्यसंग्रहो की विभाषिनी टीका) सम्पादित
रेवतचम्प पृ ८।

२ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ ३२ तथा १६३।

३ अभिषम्मत्यसंग्रहो द्वितीय भाग पृ ७२८ तथा विशुद्धिभाग पृ ३५८ ३५९।

४ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ २९।

५ उद्दान ८।१ तथा जैन बौद्ध तथा भीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२७।

६ विशुद्धिभाग १६।६४।

त्मकता नहीं है। बरन अस्तित्व की रहस्यमय एवं अवर्णनीय अवस्था है। निर्वाण को अग्नि शिखा के बुझ जाने से की जानेवाली तुलना समुचित है क्योंकि भारतीय चिन्तन में आग के बुझ जाने से तात्पर्य उसके अस्तित्व से न होकर उसका स्वामाविक शब्द अदृश्य अभ्यक्त अवस्था में चला जाना है जिसमें कि वह अपने दृश्य प्रकटन के पूर्व थी। वस्तुतः निर्वाण को अभावात्मक इसलिए कहा जाता है कि अनिवचनीय का निवचन करने में भावात्मक भाषा की अपेक्षा अभावात्मक भाषा अधिक युक्तिपूर्ण होती है।

इतिवृत्तक में बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण अज्ञात असमुत्पन्न अशोक विरजपद निरोध सत्कारोपशम और सुख है। काय से अमृत घातु का स्पष्ट कर निरुपधि और पाधि प्रतिनि सग का साक्षात् कर सम्यक सम्बद्ध अनात्मन अशोक विरजपद की देशना करत है। धम्मपद में निर्वाण को परम सुख कहा गया है जिसे प्राप्त कर लेन पर न युति का भय होता है न शोक होता है। उसे शान्त ससारोपशम एवं सुख पद भी कहा गया है। आचार्य बद्धघोष निर्वाण की भावात्मकता का समर्थन करते हुए विशुद्धि भाग में लिखते हैं निर्वाण नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। भव और जरा-मरण के अभाव से वह नियत है अविधिल पराक्रम सिद्ध विशेष ज्ञान से प्राप्त किये जान से और सबल के वचन तथा परमाय से निर्वाण है।

निर्वाण के भेद

बौद्ध-परम्परा में दो प्रकार के निर्वाण माने गये हैं सोपाधिशेष निर्वाण और निरुपाधिशेष निर्वाण। सोपाधिशेष की निम्नलिखित रूप में व्याख्या की गई है।

अच्छे-बुरे कर्म और राग द्वेष अविद्या तृष्णा आदि क्लेशों के बल में जिनकी उत्पत्ति होती है वे उपाधि हैं। अथवा जिनसे कम और क्लेश उत्पन्न होते हैं

१ बौद्धधर्म-दर्शन पृ २९४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२८।

२ इतिवृत्तक ३७ ३८ तथा खुद्दकनिकाय भाग १ पृ २७।

३ इतिवृत्तक ४६ तथा खुद्दकनिकाय भाग १ पृ २१३।

४ निम्बान परम सुख—धम्मपद २ ३ २ ४ तथा ३६८।

५ विशुद्धिमग्न भाग २ पृ ११९-१२१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२७।

६ विशुद्धिमग्न पृ ३५५ ३५६ अभिधम्मसंगहो द्वितीय भाग पृ ७२६।

१८ : बौद्ध तथा जैनधर्म

जिनमें कर्म और क्लेश आश्रय ग्रहण करते हैं वे उपधि हैं। जो उपधि भी हैं और शेष भी रहते हैं वे उपधिशेष कहलाते हैं। वस्तुतः अहम् व्यक्ति के पाँच स्कन्ध ही उपधिशेष हैं। निर्वाण का लाभ ही जाने क्लेशों का क्षय ही जाने तथा क्लेशवश नहीं कर्मों का सम्पादन न करने पर भी पुराने कर्मों के विपाक (फल) के रूप में उनकी स्थिति तब तक बनी रहती है या उनकी धारा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक आयु का क्षय नहीं होता यही सोपाधिशेष अवस्था है।

जब अहम् व्यक्ति का आयु क्षय से मरण हो जाता है तब उसके सभी प्रकार के नाम धर्मों की सन्तति तथा रूप धर्मों की सन्तति सबदा के लिए सबदा निरुद्ध हो जाती है। उसके पाँचों स्कन्धों का निरोध हो जाता है। जिस अवस्था में उपधिशेष कहलानेवाले पाँच स्कन्धों का भी अभाव हो जाता है वह निर्वाण धातु अनुपधिशेष निर्वाण कहलाती है।

जन-परम्परा में भी मुक्ति के इन दो रूपों की कल्पना है वहाँ वे भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष कहो गयी हैं। भाव मोक्ष की अवस्था के प्रतीक अरिहत्त और द्रव्य मोक्ष की अवस्था के प्रतीक सिद्ध मान गये हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष और निर्वाण शब्दों का दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। उनमें मोक्ष को कारण और निर्वाण को उसका कार्य बताया गया है। इस सन्दर्भ में मोक्ष का अर्थ भाव मोक्ष या राग-द्वेष से मुक्ति है और द्रव्य मोक्ष का अर्थ निर्वाण या मरणोत्तर मुक्ति की प्राप्ति है।

निर्वाण के विशेषण

यद्यपि धर्मपद आदि बह्मवचनों में निर्वाण के स्वरूप अथवा आकार का स्पष्ट विवचन उपलब्ध नहीं होता फिर भी उसके अनेक पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होते हैं जिनसे निर्वाण के स्वरूप का आकलन करने में बड़ी सुविधा होती है जैसे—अमृत अजर अमर अरूप निःश्रय असाधारण निष्प्रपञ्च अच्युत अश्रय असंस्कृत लोकोत्तर निर्वाण आदि।

हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण निर्वाण अमृत असंस्कृत अजर एव अमर कहलाता है। जो त्यज्य होता है उसका विनाश श्रुत है। निर्वाण उत्पन्न नहीं होता

१ बिसुद्धिमग्ग १६।७३ पृ ३५६।

२ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ १२।

३ उत्तराध्ययन २८।३ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आधार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४१५।

केवल विशिष्ट मार्ग द्वारा प्राप्त होता है अतः वह जरा-भरण धर्मवाला नहीं है इस लिए वह नित्य भी है। उसकी पक्कोटि भी नहीं है अतः वह अनादि अन्तरहित एवं अप्रभव है। रूप-स्वभाव का न होने से वह अरूप तथा सवप्रपञ्चो से रहित होने के कारण निष्प्रपञ्च कहलाता है। कपना शब्द तक का विषय न होने से अतक्य ग भीर एवं दुःख कहलाता है। तुण्णा से निर्गत होने के कारण उसे निर्वाण कहते हैं।

इस प्रकार विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाण परमार्थतः स्वभावभूत एक धर्म है। न तो वह सांख्यो की प्रकृति या बौद्धों के दाशानिकों की आत्मा की भाँति नियम व्यापक एवं सत्तावान् कोई द्रव्य है न ही वायु विषाण की तरह वह सर्वथा अलोक है। न तो वह प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की तरह संस्कृत धर्म है और न प्रशस्तिमान् है। वह एक परमाद्य धर्म है जिसका साक्षात्कार एवं प्राप्ति होती है किन्तु उसका भाव या अभाव के रूप में निश्चय नहीं किया जा सकता। अतः उसे भावत्वेन एवं अभावत्वेन अनिश्चयनीय ही कहा जा सकता है।

मगवान् बद्ध की सारी देशना का एकमात्र रस निर्वाण है। उनके धर्म का आदि और अन्त सब कुछ निर्वाण है। निर्वाण दुःख और उसके कारणों की निवृत्ति है। यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था एवं परमपद है। इसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। यह परम शान्ति है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भी यदि व्यक्ति जीवित है तो वह सोपविशेष निर्वाण या जीवमुक्त की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह जो कुछ करता है वही पण्य है वही कुशल है किन्तु इसका उसे फल नहीं भोगना पड़ता क्योंकि इन कर्मों के पीछे राग द्वेष मोह तुण्णा आदि कोई क्लेश नहीं होते। ये कम निराभोग कम कहलाते हैं। इनके द्वारा केवल लोक-समूह

---

१ निब्बान योगकसम अनुत्तर ।	धम्मपद २३ ।
पारमेस्सत्तिमञ्चुघेय्य सुदुत्तर ।	वही ८६ ।
नत्थिसन्ति परं सुख ।	वही २२ ।
निब्बान परम सुख ।	वही २३ २४ ।
येयन्ति अञ्चुत ठान यत्थ गत्वा न सोचते ।	वही २२५ ।
सन्तिमग्गमेवब्रह्म निब्बान सुगतेन देसित ।	वही २८५ ।
यस्मिं ज्ञानम्ब पन्ना च से निब्बान सन्तिके ।	वही ३७२ ।
तथा—	

दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १२ द्वितीय भाग पृ ३२ ।

अभिधम्मसंगहो द्वितीय भाग पृ ७२८ तथा पृ ७२१ ।

१ । बौद्ध तथा जनबोध

या लोक-कल्याण होता है। भगवद्गीता में यही निष्काम कर्मयोग कहा गया व्यक्तित्व के विकास की इससे ऊँची अवस्था नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के लौकिक स्कन्ध जब निरुद्ध हो जाते हैं अर्थात् जब वह भर जाता है तो पुनः उन स्कन्ध उत्पन्न नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के नाम और रूप धर्मों की धारा सबका समा आती है। इसे ही निरुपधिषेव निर्वाण की अवस्था कहत हैं।

जैन-दर्शन में मोक्ष का स्वरूप

जन-तत्त्व श्रीमद्भाषा के अनुसार सबर के द्वारा कर्मों के आगमन का निरोध जाने पर और निजरा के द्वारा समस्त पुरातन कर्मों का अन्त हो जाने पर आत्म जो निष्कर्म शुद्धावस्था होती है वही मोक्ष है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपा है। मोक्ष को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानने के कारण जैन आचार्यों ने मोक्ष मोक्ष प्राप्ति दोनों पर विस्तार से विचार किया है। उत्तराध्ययन भी अन्य भारतीय आ ग्रन्थों की तरह जीवों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना अपना चरम लक्ष्य समझत

मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग जैन आचार्यों ने भी किया निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है— निषेधन वान गमन निर्वाणम् अर्थात् सम्पूर्ण व गमन निर्वाण है। निर्वाण के बाद जीव का संसार में पुनरागमन नहीं होता। यही पर निर्वाण का अर्थ है कमजय सासारिक अवस्थाओं का सदैव के लिए स हो जाना। बौद्ध-दर्शन का भी मूल लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर ले जाना जैन धर्मीयों ने मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन करने के साथ अन्य भारतीय दश मान्य मोक्ष के स्वरूप की समीक्षा भी की है और तार्किक दृष्टि से उपयुक्त जैन-परि को प्रतिस्थापित किया है। उत्तराध्ययनसूत्र में भक्ति के अर्थ को डॉ॰ सुदर्शनलाल ने अपनी पुस्तक में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है जिसे उसके स्वरूप के विष विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वे शब्द निम्नलिखित हैं

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भा

पृ ४३१ ।

२ उत्तराध्ययन २३।७१-७३ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शन तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२ ।

३ नायए परिनिम्बुए

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२

नत्थि अमोक्खस्स निब्बान

वही २८।३ ।

४ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३७५-३७८ ।

१ मोक्ष

मोक्ष शब्द की उत्पत्ति मुच धातु से हुई है जिसका अर्थ छटकारा प्राप्त करना होता है। अध्यात्म विषय होने से यहाँ पर ससार के बन्धनभत कर्मों से छटकारा जीव को होता है तथा कमबन्धन से रहित जीव को मुक्त जीव कहा गया है। अत मोक्ष का अर्थ हुआ सब प्रकार के बन्धन से रहित जीव द्वारा स्वस्वरूप की प्राप्ति।

२ बहि बिहार

यहाँ पर बिहार शब्द का अर्थ है ज म-जरा-मरण से व्याप्त ससार। अत बहि बिहार का अर्थ हुआ ससार के आवागमन से रहित स्थान या जन्म। मरणरूप ससार से बाहर। मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव का ससार म आवागमन नहीं होता है अत ग्रन्थ म उसे बहि बिहार कहा गया है।

३ सिद्धलोक

ग्रन्थ म निर्वाण अयाबाध सिद्धि लोकाग्र सम जीव और अनाबाध इन नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु इस स्थान को पूण रूप से सयम का पालन करनेवाले महर्षि लोग ही प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थान सर्वोत्तम सर्वोच्च तथा सबके लिए कल्याणकारी है। इसम सर्वप्रकार के कष्टाद्यों से विरत होकर परमशान्त-अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कहा गया है। लोक के अग्र-अन्त भाग में होने से इसको लोकाग्र नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि यहाँ से लोक का प्रारम्भ भी होता है और यह लोक का प्रधान भाग होने से शीर्षस्थानापन्न भी है। मोक्ष को प्राप्त करनेवाला जीव सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सिद्धलोक को चला जाता है तथा वह सिद्धलोक सभी पापों के उपशमन होने से परमकल्याणरूप और सर्वोत्कृष्ट है।

१ बन्धमोक्षपद्मिणो उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२६९।

२ बहि बिहाराभितिविठञ्जिता। बही १४।४।

ससारपारनिष्ठिन्न। बही ३६।६७।

३ अलोए पडिहुया सिद्धालोयग्गेय पडिठया। उत्तराध्ययन ३६।५६ तथा निब्बाण ति अबाह ति सिद्धा लोगग्गमेव य।

खेम सिव अणाबाह ज चरन्ति महिसिणो॥ बही २३।८३।

अकलेवरसेणिमुत्तिसया सिद्धिणोम्मलोयं गच्छसि।

खेम च सिव अणुत्तर बही १।३५।

१२ बौद्ध तथा जैनधर्म

४ आत्मवसति

मुक्त होने का अर्थ है आत्मस्वरूप की प्राप्ति । अतः आत्मवसति या आत्म-प्रयोजन की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति ।

५ अनुत्तरगति प्रत्यागमति वरगति और सुगति

धर्म में सामान्य रूप से चार गतियाँ मानी गयी हैं जो ससार भ्रमण में कारण हैं । परन्तु मोक्ष ऐसी गति है जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनः ससार में आवागमन नहीं होता है । इससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है । अतः इसे अनुत्तरगति कहा गया है । यद्यपि देव और मनुष्यगति को धर्म में कही कही सुगति कहा गया है परन्तु वह ससारपेक्षा से कहा गया है । वस्तुतः सुगति मोक्ष ही है । ससार की चार गतियों से भिन्न होने के कारण यह पञ्चमगति है ।

६ ऊर्ध्वदिशा

मुक्तात्माय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाववाली है और जहाँ मुक्त जीव निवास करते हैं वह स्थान लोक के ऊपरी भाग में है । अतः मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है ऊर्ध्व दिशा में गमन ।

७ दुरारोह

निर्वाण प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होने से इसे दुरारोह कहा गया है । ग्रन्थ में कहा गया है कि लोक के अग्रभाग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा और मृत्यु का अभाव है तथा किसी प्रकार की याधि और वेदना की भी वहाँ पर सत्ता नहीं एवं वह स्थान ध्रुव निश्चल अर्थात् शाश्वत है परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक् दशन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीन साधन हैं । इनके द्वारा ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है परन्तु इनका सम्यक्तया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है ।

१ अप्पणो वसहि वे ।

उत्तराध्ययन १४।४८ तथा

इह कामाणिमदृस्तं अत्तट्ठे अबरज्जाई ।

वही ७।२५ ।

२ पत्तो मइमणुत्तर ।

वही १८।३८ ३९ ४ ४२ ४३ ४८ आदि ।

मइ प्पहाणं च तिलोममिस्सुय ।

वही १९।९७ ।

जोवा गच्छन्ति सोग्गह

वही २८।३ ।

सिद्धिं वरमइ गया ।

वही ३६।६७ ।

३ उड्ढ पक्कमई विस ।

वही १९।८२ ।

४ वही २३।८१ ८३ ।

८ अपुनरावृत्त और साक्षरता

यहाँ आने के बाद जीव पुनः कभी भी ससार में नहीं जाता है। अतः अपुनरावृत्त है तथा नित्य होने से साक्षरता भी है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाने पर न तो कोई कर्म शेष रहता है और न किसी प्रकार के दुःख का उपभोग करना पड़ता है।

९ अव्याबाध

सब प्रकार की बाधाओं से रहित तथा अत्यन्त सुखरूप होने से निर्वाण को अव्याबाध भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि निजगुण का सुख एक अनुपम सुख होता है और साक्षात्कृत कर्म के अयोपशम से जो सुख उत्पन्न होता है वह अनित्य साक्षरता होता है परन्तु इसके विपरीत जो आध्यात्मिक सुख है वह अजन्म होने से नित्य अथवा अनन्त पदवाला है।

१ लोकोत्तमोत्तम

तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होने से निर्वाण को लोकोत्तमोत्तम कहा गया है। मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस ससार में आकर जन्म मरण की परम्परा को प्राप्त नहीं होता अर्थात् मोक्षस्थान ध्रुव है। नित्य है। जो लोग मुक्ततात्मा का पुनरागम मानते हैं वे भ्रान्त हैं। क्योंकि जब तक यह आत्मा आश्रयों से हित नहीं होता तब तक मोक्ष की प्राप्ति दलभ ही नहीं किन्तु असम्भव है।

इस तरह यह निर्वाण की अवस्था रूप जरा व्याधि एवं भौतिक शरीर से रहित अत्यन्त दृढाभावरूप निरतिषय सुखरूप शांत क्षमकर शिवरूप अनरूप

१ अपुनरागम गए

उत्तराध्ययन २१।२४ तथा

सत्त्वगुणसम्पन्नयाएण अपुनरावृत्तिं जणयइ ।

वही २९।४५ ।

२ अणगारेण जीवे सारीर

माणसाणं दुक्ख्वाणं छेयणभेयणं—सजो गाईणं

वोच्छेयं करेइ अब्बावाहं च सुहं निव्वेत्ताइ ॥

वही २९।४ ।

३ लोगतमुत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसिनीरओ ॥

वही ९।१८ तथा

निरासवे सत्तविद्याणं कम्म

उवेइ ठाणं विउल्लसमं वुव ॥

वही २।५२ ।

१०४ : बौद्ध तथा जैनधर्म

बुद्धि एवं ह्यास से रहित अविनश्यर ज्ञानरूप दशनरूप पुनर्जन्म से रहित तथा एकान्त अधिष्ठानरूप है। मोक्ष का वणन उत्तराध्ययन के छत्तीसव अध्यायन म है लेकिन अनेक अध्ययनों की परिसमाप्ति में सिद्ध गति निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होने का उल्लेख है।

मोक्ष की प्राप्ति के लिए अद्वा ज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रय की आवश्यकता पड़ती है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दशनो का भी प्रधान लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर ले जाना है। इस तरह उत्तराध्ययन म जो मर्कट की अवस्था दर्शायी गयी है वह एक दिव्य अवस्था है जहाँ न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई इच्छा इसे प्राप्त कर लेन पर जीव कभी भी ससार म नहीं आता। वह कम बन्धन से पूर्ण भक्त हो जाता है। यह आत्मा के निर्लिप्त स्वस्वरूप की स्थिति है। सब प्रकार के सासारिक बन्धनो का हमेशा के लिए अभाव होने से इसे मुक्ति कहा गया है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करन पर पता चलता है कि धम्मपद एवं उत्तराध्ययनसूत्र जिस प्रकार आत्मा के विषय म एकमत नहीं हैं ठीक उसी प्रकार निर्वाण के विषय म भी एकमत नहीं हैं यद्यपि दोनों ग्रन्थो म निर्वाण का चर्चा है। धम्मपद म जहाँ विभक्ति की अवस्था के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है वहीं उत्तराध्ययनसूत्र म निर्वाण शब्द की अपेक्षा मोक्ष शब्द का ही प्रयोग अधिक है। लेकिन दोनों ग्रन्थो म निर्वाण के लिए सच्चे विश्वास ज्ञान और आचार विचार को प्रधानता दी गयी है। दोनों म मुख्य अन्तर यह है कि बौद्ध दष्टि से द्रव्य सत्ता का अभाव ही निर्वाण है जब कि जैन दष्टि से आत्मा की शुद्ध अवस्था निर्वाण है।

धम्म का स्वरूप

धम्म का स्वरूप बड़ा व्यापक है। उसकी इस विशेषता के कारण ही बड़-बड़ विद्वान उसका कोई ऐसा स्वरूप निर्धारित नहीं कर पाते हैं जो समग्र हो। यही

१ अश्विणोजोवणा नाणदसण सनियाम्।

अउल्ल सुह सपत्ता उवमाजस्सत्थि उ ॥

उत्तराध्ययन ३६।६६।

२ वही ३६।४८-६७।

३ वही १।४८ ३।२ १।३७ ११।३२ १२।४७ १३।३५ १४।५३
१६।१७ १८।५३ २१।२४ २४।२७ २५।४३ २६।५२ ३।३७ ३१।२१
३२।१११ ३५।२१ ३६। ६८।

४ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ३८८ ८९।

कारण है कि धर्म की कोई एक सवमान्य परिभाषा नहीं उपलब्ध होती। व्युत्पत्ति के अनुसार इसके प्रायः दो अर्थ किये जाते हैं (१) ध्रियते लोक अनेन इति धर्म अर्थात् जिससे लोक धारण किया जाय वह धर्म है और (२) धरति धारयति वा लोक इति धम अर्थात् जो लोक को धारण करे वह धम है। मूल भावना यह है कि धम के द्वारा ही इस लोक का धारण या सञ्चालन होता है। जीवन के चार पुरुषार्थों में धम का प्रमुख स्थान है। धम की साम्यता के अनुसार धम और सत्य एक हैं तथा दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। धम सत्य के ही माग का नाम है। धम्मपद में भी सत्य सयम दम और अहिंसा को धर्म के ही अन्तर्गत माना गया है। आचार्य बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्ग में धम शब्द के मुख्यतः चार अर्थों का विवचन किया (१) सिद्धांत (२) हतु (३) गुण और (४) निसत्त। बौद्ध-साहित्य में धम शब्द का प्रयोग और भी व्यापक अर्थ में किया गया है। वह कही स्वभाव कही कर्तव्य कही वस्तु और कही विचार और प्रथा का वाचक भी बनकर आया है। इसके अतिरिक्त धम शब्द का प्रयोग बाँधि धम या ज्ञान धम के लिए भी कहा गया है। ज्ञान का ही बौद्ध लोग सच्चा धम मानते थे। ज्ञान के अतिरिक्त धम शब्द का प्रयोग सत्य के अर्थ में भी मिलता है। धम्मपद में धम शब्द का प्रयोग भगवान् बद्ध के उपदेशों के लिए किया गया है। उसमें लिखा है कि बद्धिमान् लोग धम अर्थात् भगवान् बद्ध के वचनों को सुनकर उसी प्रकार शुद्ध और निमल हो जाते हैं जिम प्रकार गम्भीर जलाशय में जल निमल हो जाता है। जो अछी तरह उपदिष्ट धम में धर्मानुचरण करते हैं वे ही दस्तर मृत्यु के राय को पार कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धम्मपद में धम शब्द का प्रयोग भगवान् बद्ध के उपदेशों के अर्थ में किया गया है।

१ बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन उपाध्याय भरतसिंह भाग १

पृ ११९।

२ यस्मिन् सक्कम्भं धम्मो च अहिंसा सन्नगो दमो ॥

धम्मपद २६१।

३ बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग १ पृ १२१।

४ वही पृ १२।

५ यथापि रहसो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविलो।

एव धम्मनि सुब्बान विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ धम्मपद ८२।

६ य च लो सम्पक्खाते धम्मानुवत्तिनो।

तेजना पारमेस्सन्ति मच्चुषेय्य सदुत्तरं ॥ वही ८६।

१ ६ बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद के तेरहवें लोकवग्ग में कहा गया है कि नीचे कम न करें प्रमाद में न रहें आवागमन के चक्र में न पड़ उठ और धम का आचरण कर। सुचरित धम का आचरण करनेवाला धर्मचारी इस लोक तथा परलोक दोनों जगह सुखपक्व रहता है।^१ लेकिन जिसने धम का उलघन किया है जो झूठ बोलता है और परलोक का हँसी-मजाक उड़ाता है ऐसा मनुष्य किसी प्रकार के पाप करने से न डरेगा। उन्नीसवें धम्मट्ठवग्ग में धम अस्त्यत रहनेवालों की प्रशंसा की गई है। अधिक बकवाद करने से मनष्य धम का धारण करनेवाला नहीं कूला सकता। वही पुरुष सम्मुख धम को धारण करनेवाला है जो यद्यपि थोड़ा बोलता है लेकिन अपने जीवन से उस सिद्धान्त को देखता है जो मन में बिचारपक्व समान धम से दूसरों का पथ प्रदर्शन करता है और जो धर्म द्वारा रक्षित तथा मघावी है। वही धम को धारण करनेवाला है जो कभी धम की अवहेलना नहीं करता। धम को सवत्र प्रशंसा की गयी है। धम्मपद में भी कहा गया है कि धम का दान सब दानों से श्रेष्ठ है धम की मिठास सब मिठाइयों से श्रेष्ठतम है धम का आनन्द सब सुखों से बढकर है।

जैन दर्शन में धम का व्युत्पत्तिमलक अर्थ है धारणात धम अर्थात् जो धारण किया जाये वह धर्म है। ध धातु के धारण करने के अर्थ में धम शब्द का प्रयोग होता है। जैन-पर परा में वस्तु का स्वभाव धम कहा गया है। प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी प्रकार का अपना स्वभाव होता है। वही स्वभाव उस वस्तु का अपना धम माना जाता है। आ मा के अहिंसा सयम तप आदि गुणों को भी धम का नाम दिया गया है। यही नहीं वरन समष्टि रूप में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि धर्म आत्मा की राग द्वेष-तीन परिणति है। इनके अतिरिक्त धम के और भी अनक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए नियम विधान परम्परा व्यवहार परिपाटी प्रचलन आचरण कृतव्य अविकार न्याय सद्गुण नतिकता क्रिया सत्कर्म आदि अर्थों में कम शब्द का प्रयोग होता आया है।

१ धम्मपद १६७ १६९।

२ वही १७६।

३ वही २५७ २५९।

४ सम्बदान धम्मदान जिनाति सब रस ध मरसो जिनाति।

सम्ब रति धम्मरसो जिनाति।

वही ३५४।

५ जैन-दर्शन मेहुता मोहनलाल प ८।

६ जैन दर्शन मनन और मीमांसा मुनि नयमल प २९१।

७ भगवान् महावीर पाठक सोमनाथ प ९९।

धम शब्द की बरीयता को परखने का मनीषियो ने भी खूब प्रयास किया है। अतः धम चित्त का वह भाव है जिसके द्वारा हम विश्व के साथ एक प्रकार के मेल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने धम की महत्ता को अंकने का स्लाघनीय प्रयास किया है किन्तु तथ्यतः धम वही है जिससे मानवता का कल्याण हो। महावीर ने मानव-कल्याण हेतु धर्म की उपयोगिता का उपदेश इस रूप में दिया है। यथा—जिस समय ससारी जीव जन्म जरा और मरण तथा आधि-व्याधिरूप जलराशि के महान वेग में बहते हुए व्याकुल हो उठते हैं उस समय इस धमरूप महाद्वीप की शरण में जान से उनकी रक्षा हो जाती है। यहाँ पर जन्म जरा और मृत्यु को समुद्र जल के समान कहा गया है और अतः चारित्ररूप धम को महाद्वीप बतलाया गया है। इसलिए ससाररूप समुद्र के जरा-मरणादिरूप जल प्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इसी धमरूप महाद्वीप का सहारा दे और इसीकी शरण में जाना सर्वोत्तम है। किन्तु मनुष्य भौतिकता में भटक धम की यथायथा को परख नहीं पाता जो उसके इस लोक और परलोक को सँभारने में सक्षम होता है। तीर्थंकर महावीर ने मनुष्यों को आगाह किया है कि जो रात्रि चली जाती है वह वापस लौटकर नहीं आती किन्तु अधम का सेवन करनेवाले मनुष्य की सभी रात्रियाँ निष्फल हो जाती हैं। अर्थात् मनुष्य उन रात्रियों में करबटें बदलता हुआ सुअवसर हाथ से न जाने दे सत्य आचरण से धम का पालन करे जिससे वास्तविक कल्याण हो। क्योंकि धम के अतिरिक्त इस ससार में कोई वस्तु विद्यमान नहीं जो तरे उपयोग में आए। तथ्यतः सत्य शिव सुन्दरम की समष्टि ही धम है। महावीर ने धम के विषय में जो कुछ कहा वह लोक मङ्गल की भावना से सम्बन्धित है। उनकी दृष्टि में पथक्त्व कृत्रिमता व रुढ़िवादिता से ग्रस्त हिंसा या अन्य कष्टदायक कृत्य धम नहीं कहे जा सकते। यही कारण था कि तत्कालीन हिंसा का उन्होंने घोर विरोध किया।

१ जैन दर्शन प ९१ ।

२ जरामरण वेगेण बुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइठ्ठाय गई सरण मुत्तम ॥ उत्तराध्ययन २३।६८ ।

३ आज्ञा बन्धइ रयणी नसा पडिनिगसई ।

धम्म च कुणमाणस्स सफलावसि राइओ ॥

वही ४।२४ २५ ।

४ वही १४।४ ।

१८ बीड तथा वेनवर्ग

तथा प्रत्येक प्राणी को धर्म का ही आचरण स्वीकार करने के लिए कहा क्योंकि धर्म का आचरण अति दण्डक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म का सम्बन्ध किसी पूजा आराधना बलि अथवा आठ बार से नहीं है अपितु बसुवैव कुटुम्बकम् की भावना से है जिसमें सभी प्राणियों के कल्याण का असीम हित समाहित है। महावीर की दृष्टि में धर्म का उद्देश्य है सुकर्म करना जिससे सुख मिलता है जब कि धर्म से विमुख होने पर कुकर्म की प्रवृत्ति उपजती है जो बलदायक होती है। तभी तो उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य पाप करता है वह चार नरक में जाता है और जो आय धर्म का आचरण करनेवाला है वह दिव्य गति में जाता है। धर्म से सुख और अधर्म से दुःख मिलता है। अतः मनुष्य को भली प्रकार समझकर इस वास्तविकता को परखना चाहिए। वैसे तो मनुष्य इस लोक में धर्म की आराधना के लिए आया है जो सदैव उसकी रक्षा करता है। धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ पर रक्षक नहीं है।

महावीर ने धर्म की इस महत्ता को परखकर स्पष्ट कहा था कि धर्म प्रचारा के पवित्रतम अनुष्ठान में यथाशक्ति योग देकर आत्मोद्धार एवं परोद्धार करो। जन जन के कल्याण हेतु जहाँ धर्म अपक्षित है वही स्वयं के लिए भी इसकी उपयोगिता अनूठी है। महावीर ने आम-सामान्य हेतु भी धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है। मनरूप घोड़ा इस जीवात्मा को ज़िधर बाँहे ले जाता है ऊँची-नीची जिस गति में चाहें बकेल देता है। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि अपना मन को सुधार ले उसे समार्षिण लान का प्रयत्न करे। सरलता से ही आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा में ही धर्म स्थिर रहता है। अतः धर्म में अन्य उपमाओं द्वारा भी धर्म

१ धम्म चर सुदच्चर ।

उत्तराध्यायन १८।३३ ।

२ पडन्ति नरए घोरे जे नरापावकारिणो ।

दिम्ब च गइ गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारिय ॥

वही १८।२५ ।

३ एकको हू धर्मो नरदेव ।

ताण न वि जई अन्नमि हह किंचि ॥

वही १४।४ ।

४ मनो साहस्सिओमोमो ददुस्सोपरिषावई ।

त सम्म तु निगिणहामि धम्म सिकखाइकम्यग ।

वही २३।५८ ।

५ सोही उज्जुयभूयस्स-ग ॥

धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ॥

वही २३।५८ ।

वही ३।१२ ।

की बरीयता को बखाना गया है। निम्न उदाहरण विचारणीय हैं जो भगवान् महावीर को बाणी से उद्भूत हैं जिस प्रकार स्नान करने के लिए बाहर एक जलाशय होता है उसी प्रकार आन्तरिक स्नान के लिए अहिंसा धर्मरूप जलाशय है जो कि कमरूप मल को दूर करने में समर्थ है तथा जिस प्रकार तडाग में सोपान आदि लगे होते हैं उसी प्रकार धर्मरूपी तडाग के ब्रह्मचर्य आदि शान्ति-दीप हैं जो कमरूप मल को जड़ से दूर करने में तथा मिथ्यात्वादि काल्प्यरहित होने से आत्मा की प्रसन्न लेख्या के संपादन में समर्थ है। सो इस प्रकार के धर्मरूप जलाशय में स्नान किया हुआ आत्मा कमल से रहित होकर निष्कलक हो जाता है। जीव उस परमशीतलता को प्राप्त करता हुआ समस्त अन्तर और बाह्य के दोषों को दूर करता है। इसी स्नान के द्वारा कुशल पुरुषों ने और समाधिस्थ योगी महर्षियों ने उत्तम स्थान को परमवाम को प्राप्त किया है।

मासार्थिक सवार के लिए धर्म का सम्बल आवश्यक है चाहे वह कोई भी क्षत्र वर्ग न हो। यहाँ तक कि नीति निर्धारण में भी धर्म की उपयोगिता बरदान स्वरूप है। तभी तो महावीर ने कहा है कि धर्महीन नीति जगत् के लिए अभिशाप है और नीतिहीन धर्म कोरी वैयक्तिक साधना है। अतः वह साधक जो व्यवहार धर्म से उत्पन्न है और ज्ञानी पुरुषों ने जिनका सदा आचरण किया है उनका आचरण करनेवाला पक्ष कभी निन्दा को प्राप्त नहीं होता। धर्म की उपयोगिता इसी स्वाधीन एवं स्थायी सुख को प्राप्त कराने में है जो अथ काम आदि किसी भी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म से ही मनुष्य की सच्चे स्वाधीन सुख की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। विवेक-दृष्टि से सोचा जाय तो ससार के समस्त पदार्थ जिनसे मनुष्य सुख की आशा रखता है अध्रुव हैं अशाश्वत हैं। प्रत्येक पदार्थ जिसमें मनुष्य सुख

१ धम्मोहरए धम्मो सन्ति तित्थे
अणाविले अत्तपसञ्ज लेसे ।

जहि सिणाया बिमला बिसुद्धा
महारिसी उत्तम ठाण पत्ते ॥

उत्तराध्ययन १२।४६ ४७ ।

२ धम्मज्जिय च बवहार बुद्धे हायरिय सया ।
तमावरन्तो बवहार गरह नाभिगच्छई ॥

वही १।४२ ।

११ बौद्ध तथा जैनधर्म

की कल्पना करता है परिवर्तनशील है। इसलिए इस दुःखप्रचर ससार में या सांसारिक पदार्थों में सुख तो राईभर है मगर दुःख पवत के बराबर है। फिर वह राईभर सुख भी सच्चा सुख नहीं है सुख का विकार सुखाभास है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को सोचना चाहिए कि वह कौन-सा काय है जिससे यह दुःख से बच सके। यह तो निश्चित है कि स्वाधीन और सच्चा सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। ऐसे सच्चे सुख के भागी धर्म को जीवन में ओत प्रोत कर देनेवाले पूर्ण धर्मिष्ठ वीतरागी मुनि ही हो सकते हैं अथवा वीतराग-भाग पर चलनवाले धर्मिष्ठ साध-श्रावक-वर्ग हो सकते हैं। इसी प्रकार शुद्ध आत्मतत्त्वरूप उत्तम सिद्धपद और उत्तम अरिहन्त वीतराग-पद की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन धर्म ही है। धर्म के द्वारा ही अरिहन्त सिद्ध और साध पदों को उत्तमत्व प्राप्त है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म की शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है—एक तो वह आपदग्रस्त व्यक्तियों का रक्षण करता है उन्हें शरण देता है दूसरे वह सुख की प्राप्ति कराता है। उत्तराध्ययन में धर्म की इस द्विविध शक्ति पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। यथा—सकड़ों कष्टों में फँसे हुए क्लेश और रोग से पीड़ित मरण भय से हताश दुःख और शोक से पीड़ित व्यथित तथा जगत में अनेक प्रकार से 'याकुल' एवं निराश्रित जनो के लिए धर्म ही नियम शरणभूत है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि धर्म के बिना मानव-जीवन की कोई कीमत नहीं है। किन्तु अक्षर ही उस धर्म का अर्थ है नैतिकता और सदाचार। प्राणरहित शरीर की तरह उस जीवन का मूल्य नहीं है जिसमें धर्म अथवा नैतिकता नहीं रहती। अगर जीवन में धर्म का प्रकाश न हो तो वह अन्धा है और वह अपने लिये तथा दूसरों के लिए भी भारस्वरूप है। मनुष्य में से पशुता के निःकाशन का श्रेय धर्म को ही है। धर्म मनुष्य की दवी-वृत्ति है। यह प्रवृत्ति ही उसमें दया दान सन्तोष कृपा अनुकम्पा क्षमा अहिंसा आदि अनेक गुणों को उत्पन्न करती है।

१ अधुवे असासयमि ससार म्दुक्खपउराए।

कि नाम होज्ज त कम्मय जणा ह भोग्गहन गच्छेज्जा ॥

उत्तराध्ययन ८।१।

२ वही २।२२-३१।

३ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४४।

कर्म

बौद्धधर्म एक मनोवैज्ञानिक धर्म है। मनोविज्ञान की आधारशिला पर वह प्राणि-जगत् को कम्मदायाद कम्मस्सक कम्मयोनि और कम्मपटिसरण कहता है। भगवान् बुद्ध के इन बचनों में बौद्धधर्म का सार निहित है। बौद्धधर्म की यह कम वादिता उसकी बौद्धवादिता का परिणाम है। बौद्ध विचारकों ने भी क्रिया के अर्थ में ही कम शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ भी शारीरिक बाह्यिक और मानसिक क्रियाओं को कम कहा गया है जो अपनी नैतिक शुभाशुभ प्रकृति के अनुसार कुशल अथवा अकुशल कम क जाते हैं। भगवान् बुद्ध न कम शब्द का प्रयोग बड़ व्यापक रूप में किया है। उसे वह चेतना का पर्यायवाची मानते थे। यह बात उनकी निम्नलिखित उक्ति से प्रकट है चेतना ही भिक्षुओं का कम है म ऐसा कहता है। चेतनापूर्वक कर्म किया जाता है काया से वाणी से या मन से। यहाँ पर चेतना को कर्म कहने का आशय केवल यही है कि चेतना के होने पर ही ये समस्त क्रियाएँ सम्भव हैं। बौद्ध दर्शन में चेतना को ही कम कहा गया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे कर्मों का निरसन किया गया है।

कम मूलतः दो प्रकार के हैं—चेतना कम और चेतयित्वा कर्म। चित्त कर्म (मानसिक कम) और चेतयित्वा अथवा चेतसिक कर्म (काय और वचन से उत्पन्न होने के कारण कायिक और वाचिक कर्म) कहे गये हैं। इस प्रकार कर्म शब्द क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है लेकिन कर्म शब्द का अर्थ क्रिया से अधिक विस्तृत है। कर्म शब्द में शारीरिक मानसिक और वाचिक क्रियाओं का निर्धारण और उन भावी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होनेवाली अनुभूति सभी समाविष्ट हो जाती है। कर्म में क्रिया का उद्देश्य क्रिया और उसके फलविपाक दोनों ही अर्थ लिये जाते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने लिखा है केवल चेतना (आशय) और कम ही सकल कर्म नहीं है। कम के परिणाम का भी विचार करना होगा। इससे एक अपूर्व कर्म एक अविज्ञप्ति होती है।

बौद्ध-दर्शन कर्म के चैतसिक पक्ष को ही स्वीकार करता है और यह मानता

१ अज्झमनिकाय अलकम्मविमगगसुत्त ३।४।५।

२ समुत्तनिकाय (रो) जिल्द २ पृ ३९४ अगुत्तरनिकाय (रो) जिल्द २ पृ १५७-५८ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८४।

३ बौद्धधर्म-दर्शन पृ २४९।

४ वही पृ २५५।

११२ : बौद्ध तथा जैनधर्म

है कि बन्धन के कारण अविद्या वासना तण्णा आदि चतुसक तत्त्व ही है। यदि ऐसा नहीं तो मानना पड़गा कि काय वाक् और मन—ये तीन कर्मद्वार हैं। सभी कर्म बन्धी द्वारों से सम्भूत हैं एवं मन का सम्बन्ध सभी के साथ है। मन उनका प्रतिशरण है। कहा गया है— सारी अवस्थाओं का मन अगुवा है मन प्रधान है और सारे कर्म मनोभय हैं। जब अपना मन बरा या भला होता है तब कायिक और वाचिक कृत्य भी उसके मुताबिक बर या भले होते हैं।

बौद्धकर्म विचारणा में कर्मों का विभाजन अनक प्रकार से किया गया है। बुद्धघोष ने इन्हें चार प्रकार से विभाजित किया है (१) कृत्य के अनुसार (२) विपाक देने के पर्याय से (३) विपाक के काल के अनुसार (४) विपाक के स्थान के अनुसार। सर्वास्तिवादी कर्मों का विभाजन किंचित निम्न प्रकार से करते थे।

कर्म विपाक के सम्बन्ध में बौद्ध और जन दृष्टिकोण

कर्म और विपाक की पं परा से यह ससार चक्र प्रवर्तित होता रहता है। भगवान् बुद्ध कहते हैं कि कर्म से विपाक प्रवर्तित होता है और विपाक से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म से पुनर्जन्म होता है और इस प्रकार यह ससार प्रवर्तित होता है। बौद्ध दार्शनिक भी कर्म और विपाक के सम्बन्ध में इन्हीं स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि कर्म और विपाक के प्रवर्तित होन पर वृक्ष बीज के समान किसीका पूर्व छोर नहीं जान पड़ता है। बौद्ध-दार्शनिकों के अनुसार जैसे किसी बीज के भुन जान पर उस बीज की दृष्टि से बीज-वृक्ष की परंपरा समाप्त हो जाती है वैसे ही व्यक्ति के राग द्वेष और मोह का प्रहाण हो जान पर व्यक्ति की कर्म विपाक-परंपरा का अन्त हो जाता है। जन-दार्शनिकों के अनुसार भी राग-द्वेषरूपी कर्म बीज के भन जाने पर कर्म प्रवाह की परंपरा समाप्त हो जाती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक व्यक्ति अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल दूसरे व्यक्ति को दे सकता है? क्या व्यक्ति अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों

१ मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोभया ।

धम्मपद गाथा-संख्या १ ।

२ विसुद्धिमग्ग भाग २ प २४ ।

३ सिट्ठम्स ऑफ बुद्धिस्टिक चाट सोगेन यावाकामी पृ १५ ।

४ मज्झिमनिकाय (कित्तिसुत्त ३।१।३) तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ३१४ ।

का ही भोग करता है अथवा दूसरों के द्वारा किये हुए शुभाशुभ का फल भी उसे मिलता है ? इस सन्दर्भ में दोनों दर्शनों के दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेना आवश्यक है ।

बौद्ध-दृष्टिकोण के सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं कि सामान्य नियम यह है कि कम स्वकीय है जो कर्म करता है वही (सन्तान प्रवाह की अपेक्षा से) उसका फल भोगता है । किन्तु पालि निकाय में भी पुण्य परिणामना (पत्तिदान) है । वह यह भी मानता है कि मृत की सहायता हो सकती है । स्वविराधी प्रेत और देवों को दक्षिणा देते हैं अर्थात् भिक्षुओं को दिये हुए दान (दक्षिणा) से जो पुण्य संचित होता है उसको देते हैं । बौद्धों के अनुसार हम अपने पुण्य में दूसरे को सम्मिलित कर सकते हैं पाप में नहीं । इस प्रकार बौद्ध विचारणा कुशल कर्मों के फल-संविभाग को स्वीकार करती है । जैन विचारणा के अनुसार प्राणी के शुभाशुभ कर्मों के प्रतिफल में कोई भागीदार नहीं बन सकता । जो व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करता है वही उसका फल प्राप्त करता है । उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ससारी जीव स्व एव पर के लिए जो साधारण कर्म करता है उस कर्म के फलभोग के समय बन्धु बान्धव (परिजन) हिंसा नहीं लेते । इसी ग्रन्थ में प्राणी की अनायता का निणय करते हुए यह बताया गया है कि न तो माता पिता और पुत्र-पौत्रादि ही प्राणी का हिताहित करने में समर्थ हैं । इस प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र में कर्म-फल-संविभाग को अस्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार बौद्ध विचारक न केवल कर्मों के बिपाक में नियतता और अनियतता को स्वीकार करते हैं वरन् दोनों की विस्तृत व्याख्या भी करते हैं । वे यह भी बताते हैं कि कौन कर्म नियत बिपाकी होगा । प्रथमतः वे कर्म जो केवल कृष्ण नहीं किन्तु

१ बौद्धधर्म-दर्शन पृ. २७७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ३१६ ।

२ कस्तारमेव अणुबाहकम् ॥

उत्तराध्ययन १३।२३ ।

कम्मस्सते तस्स उबेय-काले

नबन्धवा बन्धवय उवेन्ति ॥

वही ४।४ ।

३ त मे तिगिच्छ कुब्बन्ति चाउप्पाय अहाहिय ॥

नय दुक्खा विमोएह एसामज्झ अवाहवा ॥

वही २।२३-३ ।

उपचित भी है नियत विपाक कम है। दूसरे वे कम जो तीव्र प्रसाद (श्रद्धा) और तीव्र द्वेष (राग-द्वेष) से किय जात हैं नियत विपाक कम है। बौद्ध-दशन की यह धारणा जैन-दशन से बहुत कुछ मिलती जुलती है। लेकिन प्रमुख अन्तर यही है कि जहाँ बौद्ध दशन तीव्र श्रद्धा और तीव्र राग द्वेष दोनों अवस्था में होनेवाले कम को नियत विपाकी मानता है वहाँ जैन-दशन मात्र राग द्वेष (कषाय) की अवस्था में किये हुए कर्मों को ही नियत विपाकी मानता है। दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि मातृवध पितृवध तथा धम सध और तीथ तथा ध प्रवतक के प्रति किये गये अपराध नियत विपाकी होते हैं।

कमवाद के दार्शनिक और नैतिक पक्ष के अतिरिक्त भगवान् बुद्ध उसके सामाजिक पक्ष में भी विश्वास करते थे। सामाजिक क्षेत्र में वह जन्मजात वर्णव्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि कोई भी वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित नहीं की जा सकती है। बुद्धोपदिष्ट चातुर्वर्णी शुद्धि का आधार कम ही है। चाहे शूद्र हो या अन्य कोई प्राणी यदि वह स्मृति प्रस्थान आदि की भावना करता है तो निर्वाण का साक्षात्कार करता है। कर्म मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता। पुण्य कर्म से आयु की वृद्धि होती है और बत्तीस महापुरुष-लक्षण भी मनुष्य पूज्य-म के किय कर्मों के परिणामस्वरूप पाता है। कहन का तात्पर्य यह है कि बिम्ब की व्यवस्था में कम ही प्रधान है। इसलिए मनुष्य को अधिक-से-अधिक शुभकर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कम प्रतिशरण बनने का उपदेश दिया था। वे बद्धशरण और कमशरण में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जिसका कम अच्छा है वह बुद्ध के समीप है चाहे वह उनसे सौ योजन की दूरी पर भी हो। जिसका कर्म बुरा है वह बुद्ध से दूर है चाहे वह उनकी सघाटी के छोर को पकड़कर उनके पैरों के पीछे पैर रखता हुआ ही चल रहा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कमवाद का सिद्धांत बौद्धधर्म की आधारशिला है।

जैन-दशन में कम शब्द के अनेक अर्थ माने गये हैं। साधारणतः कम शब्द का

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आधार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ३२४।

२ अगम-सुत्त (दीर्घनिकाय ३।४)।

३ चक्रवर्ति-सीहमाद-सुत्त (दीर्घनिकाय ३।३)।

४ लक्ष्मणसुत्त (दीर्घनिकाय ३।७)।

५ सघाटिसुत्त (इतिवृत्तक)।

अर्थ क्रिया होता है ' अर्थात् जो कुछ किया जाता है वह कर्म है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जीव के राग-द्वेषरूप परिणामों के निमित्त से जो रूपी अचेतन ब्रह्म जीव के साथ सम्बद्ध होकर ससार में भ्रमण कराते हैं कर्म हैं । कर्म के बीच राग और द्वेष हैं कर्म मोह से उत्पन्न होता है कम जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही दुःख है । यह जीव द्वारा किये जाने के कारण कर्म कहलाता है । कर्म जब आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं तो वे मुख्य रूप से आठ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें कर्मों के मुख्य प्रकार कह सकते हैं । आठ मूल कर्मों या कर्म प्रकृतियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं (१) ज्ञानावरणीय (२) दशनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) मोत्र और (८) अन्तराय कर्म । इनमें प्रथम चार कर्मों को वातिया कर्म कहते हैं क्योंकि ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं । शेष चार कर्म अघातिया हैं क्योंकि ये आत्मस्वरूप का घात नहीं करते । प्रथम में इसीलिए चार घातिया कर्मों के विनष्ट होने पर जीव को जीवन्मुक्त मान लिया गया है । क्योंकि शेष चार अघातिया कर्म आयु के पूरा होने पर एक साथ बिना

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार दशानो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १
पृ ३५ ।

२ उत्तराध्ययन ३३।१ १६ ।

३ रागो य दोसो वि य कम्मवीय
कम्म च मोहणमव वयति ।
कम्म च जाई मरणस्स मूल
दुक्ख च जाई मरण वयति ॥

बही ३२।७ ।

४ नाणस्सावरणिज्ज दसणावरण तह्हा ।
वेयणिज्ज तह्हा मोह आउकम्मं तहेव य ॥
नामकम्म च गोय च अन्तराय तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइ अटठेव उ समासजो ॥ बही ३३।२ ३ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ १५४-१६१ ।

५ पसत्य जोग पडिबन्नेयणं जणगारे जणन्तपाइयण्णेव खवेइ ।

उत्तराध्ययन २९।८ ।

वेयणिज्ज आउय नामधोत्त च एए चत्तारि विकम्मं से जुपव खवेइ ।

बही २९।७३ और भाग २९।४२ ५९ ६२ ।

११६ : बौद्ध तथा जैनदर्शन

विशेष प्रयत्न के गष्ट हो जाते हैं। नीचे आठों कर्मों के स्वरूप आदि का वर्णन किया जा रहा है—

१ ज्ञानावरणीय कर्म

जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जावे उसका नाम ज्ञान है तथा जो कर्म ज्ञान का आच्छादन करनेवाला हो वह ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञान पाँच प्रकार का है। यथा—(१) अतज्ञानावरण (२) आभिनिबोधिक ज्ञानावरण (३) अवधि ज्ञानावरण (४) मन प्रययज्ञानावरण (५) केवलज्ञानावरण।

२ दशानावरणीय कर्म

पदार्थों के सामान्य बोध का नाम दशन है। अतः जिस कर्म के द्वारा इस जीवात्मा का सामान्य बोध आवृत्त हो जावे उसे दशानावरणीय कहते हैं। इस कर्म के ९ भेद गिनाये गये हैं जिसमें प्रथम पाँच निद्रा से सम्बन्धित हैं तथा अन्य चार दशन सम्बन्धी हैं (१) निद्रा (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचला प्रचला (५) स्त्यानगृद्धि (६) अक्षदशानावरण (७) अक्षदशानावरण (८) अवधिविशानावरण (९) केवलदशानावरण।

३ वेदनीय कर्म

जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया जावे उसका नाम वेदनीय कर्म

१ उत्तराध्ययन ३२।१९।

२ नाणावरण पञ्चविह सुय आनिणिबोहिय।

आहिनाण च तह्य मण नाणं च केवल ॥ बही ३३।४ तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पृ १५४।

३ निददातहेव पयला निददानिददा पयल पयलाय।

तत्तोय षोण गिद्धी उ पञ्चमा होइ नायम्बा ॥

चमसुम चक्क ओहिस्स दसण केवले य आवरणे।

एव तु भवविगप्पं नायम्ब दसणा वरण ॥ उत्तराध्ययन ३३।५६

तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पृ १५५।

४ वेदनीय पिय दुबिह सायमसाय च आहिय।

सायस्स उ बहू भया एमेव असायस्स वि ॥

उत्तराध्ययन ३३।७।

है। यह दो प्रकार का है सात्तावेदनीय और असात्तावेदनीय। इन दोनों के पुन अनेक भेद हैं जिसे ग्रन्थ में गिनाया नहीं गया है।

४ मोहनीय कर्म

जिस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा जानती हुई भी मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसको मोहनीय कर्म के नाम से अभिहित किया गया है। इसके प्रमुख दो भेद हैं दशन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय पुन तीन प्रकार का है (१) सम्यक्त्व मोहनीय (२) मिथ्यात्व मोहनीय और (३) सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय (मिश्र मोहनीय)। सदाचार में मूढ़ता पैदा करनेवाले चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद बताये गये हैं कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के सोलह भेद ग्रन्थ में बताये गये हैं और नोकषाय के सात अथवा नौ भेद हैं।

५ आयुक्रम

जिस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा अपनी आयु को पूर्ण कर उस कर्म को आयु

१ उत्तराध्ययन ३३।७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १५७।

२ मोहणिज्जं पि दविह दसण चरणं उह्वा।

दसणं ति विह वुत्त चरणं दुविह भवे ॥

उत्तराध्ययन ३३।८ २९।७२ ५६ २९ ३२।१ २ तथा उत्तराध्ययनसूत्र

एक परिशीलन पृ १५७।

३ सम्मतं जेव मिच्छता सम्मामिच्छतमेवय।

एयाओ तिल्लि पयडोओ मोहणिज्जत्तसदसण ॥

उत्तराध्ययन ३३।९ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १५७ १५८।

४ चरित्तमोहणं कम्मं दुविह तु वियाहियं।

कसायं मोहणिज्जं च नोकसायं तहेवय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १५८।

५ सोलस बिहनेएवां।

कम्मं तु कसायजं ॥ उत्तराध्ययन ३३।११ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परि

शीलन पृ १५९।

६ सत्त बिह नवविह वा कम्मं च नोकसाय ॥

उत्तराध्ययन ३३।११ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन

पृ १५९ १६।

११८ : बीज तथा जीवनकर्म

कर्म कहते हैं। चार गतियों के आचार से इसके चार भेद किये गये हैं^१ (१) नरकायु (२) तिर्यगायु (३) मनुष्यायु और (४) देवायु। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि भ्रन्ध म सूत्राय चिन्तन का फल बतलाते हुए लिखा है कि इससे जीव आयुक्रम को छोड़कर शेष सात कर्मों के प्रगाढ़ बन्धन को शिथिल कर देता है। किन्तु आयुक्रम का बन्धन विकल्प से करता है। इससे स्पष्ट है कि आयुक्रम शेष सात कर्मों से कुछ निम्नता रखता है।

६ नामकर्म

शरीर आदि की रचना का हेतु जो कर्म है उसको नामकर्म कहते हैं। यह दो प्रकार का है शुभनाम और अशुभनाम। इस कर्म के प्रभाव से ही जीव को शुभाशुभ शरीर इन्द्रिय आदि की प्राप्ति होती है।

७ गोचकर्म

जिसके द्वारा जीवात्मा ऊच-नीच कुल में उत्पन्न हो अर्थात् ऊच-नीच सत्ता से सम्बोधित किया जावे उसका नाम गोचकर्म है। इसके उच्च और निम्न दो भेद हैं।

८ अन्तरायकर्म

जो कर्म दान आदि में बिघ्न उपस्थित कर देवे उसकी अन्तराय सत्ता है। कहने का अर्थ यह है कि देनेवाले की इच्छा तो देन की हो और लेनेवाले की इच्छा लेने की हो परन्तु ऐसी दशा में जो दाता और याचक की इच्छा पूरी न हो यह

१ नेरइय तिरिक्काउ मणुस्ताउत्तरेय ।

देवाउय चउत्तय त आउकम्म चउत्तविह ॥

उत्तराध्ययन ३३।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६ ।

२ अणुप्पे हाएण आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पणडोओ वणिय ववणवज्जाओ सिद्धिल-
बंधणवज्जाओ पकेरइ आउय वणकम्म सियवन्वइ सियलो वन्वइ ।

उत्तराध्ययन २९।२३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६ ।

३ नामकम्म तु दुविह सुहमसुह व आहिय ।

सुहस्त उवहमेया एमेव असुहस्तवि ॥

उत्तराध्ययन ३३।१३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६ ।

४ गोचकम्मं दुविह उच्च नीच च आहिय ।

उच्च अट्टविह होइ एव नीय पि आहिय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१४ ।

जिस कर्म के कारण सम्भव होता है उसे जैन-परिभाषा में अन्तरायकर्म कहा गया है। इसके पाँच भेद ग्रन्थ में गिनाये गये हैं यथा—शानान्तराय कामान्तराय भोगा-
न्तराय उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की विभिन्न स्थितियाँ भी बतायी गयी हैं जो इस प्रकार हैं —

कर्म	अधिकतम समय	अधिकतम समय
१ ज्ञानावरणीय	तीस कोटाकोटि सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त
२ दशनावरणीय		
३ वेदनीय		बारह मुहूर्त
४ मोहनीय	सत्तर कोटाकोटि सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त
५ आयु	तैंतीस सागरोपम	
६ नाम	बीस कोटाकोटि सागरोपम	आठ मुहूर्त
७ गोत्र		
८ अन्तराय	तीस कोटाकोटि सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त

उपयुक्त स्थितियाँ कर्मों के मूल भेदों की अपेक्षा से ही हैं। इस स्थिति की सीमा के अन्दर कम अपना फल दिलाकर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नये नये कम आते रहते हैं।

इस तरह यद्यपि कर्मों का वर्णन पूर्ण हो जाता है परन्तु कर्मों के रूपी होने पर भी उन्हें इन नवन नवों से देखना सम्भव नहीं है। यह कैसे समझा जाय कि अमुक प्रकार के कर्म का बन्ध हुआ है इसके लिए ग्रन्थ में कमलेश्वरियों का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ होता है आत्मा के बन्धे हुए कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न

१ दाणे लाभे य भोगेय उचभोगे वीरिएतहा ।

पचविहमंतराय समासेण विवाहिय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१५ ।

२ उदहीसरिनामाण तीसई कोठिकोठिओ ।

नामगोसाण उक्कोसा अट्टमुहुराजहाम्भेया ॥

वही ३३।१९-२३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६३ ।

होनेवाला अध्ययन विशेष । लेख्या के वर्णन द्वारा उत्तराध्ययन में व्यक्ति के आचरण के अनुसार शुभाशुभ फल का कथन किया गया है । व्यक्तियों के अच्छे और बुरे आचरण को तरतम भाव से छद्म भाषो में विभक्त करके तदनुसार ही छद्म लेख्याओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है । क्रमशः उनके नाम हैं—कृष्ण नील कापोट तेज

१ उत्तराध्ययन ३४।३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६५ ।

२ पचासवप्पत्तो तीहि अगुत्तो छस अबिरजोय ।
तिव्वारम्मपरिणओ खुददो साहसिओ नरो ॥
निद्वन्धसपरिणामो निस्ससो अबिहदिओ ।
एयजोगसमाउत्तो किण्हलेसतु परिणम ॥

उत्तराध्ययन ३४।२१ २२ ३४।४१ १६ २८ २ ३३ ३४
४३ ४५ ४८ ५६ ५८-६ ।

३ इस्सा अमरित्त-अत्तवो अबि ज-माया अहो-
गेद्धी पओसे य सठ रिया य ।
पमत्ते रत्तलोलए सायगवे सए य ॥
आरम्भाओ अबिरओखुदो साहस्सिओ नरो ।
एय जोगसमाउत्तो नील लेस तु परिणमे ॥

बही ३४।२३ २४ ३४।५११ १६ १८ २ ३३ ३५ ४२ ४९
५६ ५८-६ ।

४ वके वक समायारे नियडि ले अण-जुए ।
पल्लिउच्चण ओवहिए मि छाडिट्ठी अणारिए ॥
उप्फालम वुटटवाईय तण यावि य मच्छरी ।
एय जोगसमाउत्तो काउलेस तु परिणमे ॥

बही ३४।२५ २६ ३४।६१२ १६ १८ २ ३३ ३६ ४ ४१ ५
५६ ५ -६ ।

५ नीयाविस्ती अच्चवले अमाई अकु ऊहले ।
विणीयविणग दन्ते जोगव उवहाणव ॥
पियवम्मो दढवम्मो वज्जभीरु हिएसए ।
एय जोगसमाउत्तो तेउलेस तु परिणम ॥

बही ३४।२७ २८ ३४।७१३ १७ १९ २ ३३ ३७ ४ ५१-
५३ ५७-६ ।

पप और शुक्ल ।

कम और लेख्याओं के वर्णन से स्पष्ट है कि दोनों में अनिष्ट सम्बन्ध है । पुण्यरूप कर्मों से अन्न लेख्याओं की प्राप्ति और पापरूप कर्मों से अशुभ लेख्याओं की प्राप्ति होती है । कर्मों का अभाव होने पर इनका भी अभाव हो जाता है ।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि बौद्ध और जैन दोनों परम्पराओं का कमवाद में विश्वास था । वास्तव में वह दोनों की आधारशिला है । इसमें व्यक्ति के मन में उठनेवाले विचारों का विश्लेषण किया गया है । इसे आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में बौद्ध मनोविज्ञान तथा जैन-मनोविज्ञान कह सकते हैं । उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार प्राणियों की विचित्रता का प्रधान कारण कम है । प्राणी अच्छे या बुरे कर्मों के कारण दुःख भोगता है । ये कर्म जब आत्मा से संयुक्त होते हैं तो उसके स्वभाव को दूषित कर देते हैं । आत्मा स्वभाव को भूलकर विभाव में परिणति करने लगता है जिससे वह पुन नये कर्मों से संयुक्त होता है । इस प्रकार प्राणी अनन्तकाल से कम-परम्परा में उलझा हुआ है । यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कर्मों का आत्मा के साथ संयुक्त होने रूप बन्ध की प्रक्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होते हैं न कि ईश्वर की इच्छा से जैसा कि हिन्दू-धर्म में माना गया है ।

१ पयणुक्कोह-माणय माया-लोभे य पयणुए ।

पसन्मचित्ते इन्तप्पा जोगव उवहाणव ॥

तहा पयणुवाई य उवसन्ते जिह्मिन्दिए ।

एय जोगसमाउत्तो पम्हलेसं तु परिणमे ॥

उत्तराध्ययन ३४।२९ ३ तथा ३८।१४ १७ १९ २ ३३ ३८ ४ ४५
५४ ५७-६ ।

२ अट्टरहाणि वजिजस्ता भम्मसुक्काणि भायए ।

एय जोगसमाउत्तो सुक्कलेसं तु परिणमे ॥

वही ३४।३१ ३२ तथा ३४।९ १५ १७ १९ २ ३३ ३९ ४ ४६ ५५ ५७-६ ।

३ पालि-साहित्य का इतिहास उपाध्याय भरतसिंह पृ ३३५ भारतीय
संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ २२३ ।

४ देखिए ज्ञानावरण कर्म ।

५ भारतीय दर्शन की रूपरेखा पृ १७ ।

६ जैनधर्म पृ १४५-१४७ ।

बौद्धधर्म के अनुसार भी ससार की विचित्रता सत्त्व के कर्मों के द्वारा उद्भूत है। इस विचित्रता का कर्ता किसी बद्धिमान् को मानना ठीक नहीं है क्योंकि अन्ततोगत्वा उस बद्धिमान् को विषमता के दोष से बचाने के लिए सत्त्वकृत कर्मों को मुख्य कारण मानना ही पड़ता है। सत्त्व जब अपने पुराने अजित कर्मों का फल भोगता है तो उस समय उसके चित्त में राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं। इस प्रकार कर्म एवं कर्मफल की द्वारा अनादिकाल से चली आ रही है। शम्भुपद के अनुसार भी सब के कर्म तथा कर्मफल में ईश्वर को किसी भी रूप में कारण नहीं माना है। अतः ये कर्म के सम्बन्ध में बौद्ध और जैन-परम्परा के महत्त्वपूर्ण भेद भी स्मरणीय है। बौद्ध कर्म को मूलतः चेतना मानते थे और जैन परम्परा में कर्म के पौद्बलिक रूप पर जोर था तथा बौद्ध कर्म को किसी कर्ता का व्यापार नहीं स्वीकार करते थे जब कि जैन परम्परा में इसे जीव का व्यापार माना जाता था।

अनुप्रेक्षा (भावना)

अनुप्रेक्षा का अर्थ है गहन चिन्तन क्योंकि आत्मा का विशुद्ध चिन्तन होने के कारण इनमें सांसारिक वासना विकारों का कोई स्थान नहीं रहता और साधक विकास करता हुआ मोक्षप्राप्तिकारी होने में समर्थ होता है। अनुप्रेक्षा वह तब है जिससे जीव आयुष्मन् को त्यागकर भयंकर गहवारी बन्धनों से बाँधी हुई सातों कर्मों की प्रकृतियों को शिथिल बन्धनोंवाली कर देता है और यदि वे लम्बे काल की स्थितिवाली हो तो उन्हें अल्पकाल की स्थितिवाली बना देता है तथा यदि वे तीव्र अनुभाग रसवाली हो तो उनको मन्द बहुप्रदेशी हो तो अल्पप्रदेशी बना डालता है। इस तरह वह अनन्त दीर्घ भागवाले चतुर्गतिरूप ससार-जगल को छोड़ ही पार कर जाता है।

जैन-वचन में अनुप्रेक्षाओं की महती प्रतिष्ठा है। अनुप्रेक्षा सांसारिक चेतन व अचेतन पदार्थों से मोह हटान तथा शारीरिक भोगों के प्रति विरक्ति के लिए बारह अनुप्रेक्षाएँ या भावनाओं का चिन्तन व मनन किया जाता है। वे इस प्रकार हैं

१ बौद्धधर्म-दर्शन पृ. २४१।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ. ८४।

३ अणुपेक्षाएँ आर्य बज्जाओ सत्तकम्मप्यगड्डीओ वणिय बध्मण बद्धाओ सिद्धिल बध्मणबद्धाओपकेरह।

उत्तराध्यायन २९।२३।

४ भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ. २६९।

(१) अनित्य (२) अक्षरण (३) ससार (४) एकत्व (५) अन्यत्व (६) अव्युत्ति (७) आत्मत्व (८) सर्वर (९) निवारा (१) लोक (११) बोधि (१२) वम । यद्यपि इनके क्रम में कही कहीं किंचित् अन्तर दीख पड़ता है परन्तु प्रकारों में अन्तर नहीं है ।

१ अनित्य भावना

संसार के प्रत्येक पदार्थ को अनित्य एवं नाशवान् मानना अनित्य भावना है । उत्तराध्यायनसूत्र में कहा गया है कि यह संसार अनित्य है इसकी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं ऐसा जानकर आसक्ति को छोड़कर आत्मचिन्तन में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर है । अतएव धीर पुरुष को भूहर्तृभर भी प्रभाव नहीं करना चाहिए । अतः हे पाञ्चाल देश के राजा ! मेरे बचन को सुनकर तू धीर हिसा अर्थात् पनेन्द्रिय जीवों का बध मत कर । यह मनुष्य का निवास अशाश्वत अर्थात् स्थिर रहनेवाला नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के बिम्ब उपस्थित होते हैं और आयु भी दीघ नहीं है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य-सम्बन्धी इन विनश्वर सुखों में किञ्चिन्मान भी प्रसन्नता नहीं है । यह जीवन और रूप जिसमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है बिजली के चमत्कार के समान अति चञ्चल है । क्योंकि उपभुक्त अथवा अनुपभुक्त दोनों ही दशाओं में इसकी विनश्वरता निश्चित है फिर ऐसे विनाशशील पदार्थ में कामभोगों के लिए आसक्त होना किसी प्रकार से भी बद्धिमत्ता का काम नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौन्दर्य होता है वह भी जल के बलबुले के समान क्षणभंगुर है । इसलिए प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के संयोग में मध्यस्थता रखते हुए संसार के किसी भी पदार्थ में

१ जया सच्च परिच्छज्ज गन्तव्वमवस्सते ।

अणिच्चे जीवल्लोगम्मि किं रज्जम्मि पसञ्जसि ॥

उत्तराध्यायन १८।१२ ।

२ वही १३।३१ ।

३ वही १३।२६ ।

४ असासय दट्ठ इमं विहार बहुअन्तराय नयदीह मात्तं ।

वही १४।७ ।

५ जीवियं चेव ख च विज्जुसपाय-चञ्चल ।

अत्यतं मुक्खासी सयं । पेज्जत्वं नावज्जससे ॥

वही ८।१३ ।

६ वही १९।१४ तुलनीय वम्मपद १७ ।

आसक्त नहीं होता चाहिए। ग्रन्थ में गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर शरीर की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि हे गौतम। तेरा शरीर इस समय जीर्ण हो रहा है क्योंकि वय की हानि प्रति समय हो रही है। जो केश पहले काले थे अब श्वेत हो चले और सभी बल भी क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार ससार को अनित्य अस्थिर नाशवान समझना और ऐसा चिन्तन करना ही अनित्य भावना है।

बुद्ध ने अपन उपासको को अनेक प्रकार से अनित्यता का बोध कराया है। धम्मपद में कहा गया है कि इस शरीर को फेन के समान क्षणभंगुर समझकर तथा मृगतण्डा के समान असार जानकर मार के पुण्यमय बाणों को काटकर धमराज की दृष्टि से परे हो जाय। मेरा पुत्र है मरा बन है इस प्रकार मल परेशान होता है जब मनुष्य आप ही अपना नहीं है तो पुत्र और जन कहाँ तक होंगे? इसलिए भगवान् कहते हैं इस समय तुम पीले पत्ते के समान हो और तुम्हारे पास यम के दूत भी उपस्थित हो गये हैं। तुम वियोग के मुख पर खड हो पर तुम्हारे पास पाथय भी नहीं है। ससार के सब पदार्थ अनित्य हैं इस तरह जब बद्धिमान् पुरुष जान जाता है सब वह कुछ नहीं पाता।

२ अक्षरण भाषना

जम जरा एव मृत्युरूप भयों से कोई भी किसीकी रक्षा नहीं कर सकता और इन भयों से दूर होने का उपाय आत्मा से ही सम्भव है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार सिंह मृग को पकड़कर जबरन ले जाता है उसी प्रकार अन्त समय में मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता पिता भाई स्त्री

१ उत्तराध्ययन २१।१५।

२ वही १।२६ इसी सन्दर्भ में गाथा संख्या १।२१ २२ २३ २४ और २५ देखिए।

३ फेणूपम कायमिम विदित्वा मरीचि धम्म अभि सम्मुधानी।

छेत्त्वान मारस्स पफुफफकानि अदस्सनमच्चुराजस्स गच्छे ॥

धम्मपद ४६।

४ वही ६२।

५ वही २३५ २३७।

६ वही २७७।

बाधि कोई भी उसके दुःख में हिस्सेदार नहीं होते परलोक में साथ नहीं जाते । वे अपनी आयु देकर भी मृत्यु से नहीं बचा सकते ।

धम्मपद में भी यही बात कही गयी है कि निद्रित गांव को जैसे बाढ़ बहा ले जाती है वैसे ही बासनाओं में जिसका मन चिपका हुआ है वह मनुष्य इधर अपनी मनोकामना के फूल गंधता रहता है और उधर मृत्यु हो जाती है । ऐसे मनुष्य को और जिसकी कामों से अभी भी तृप्ति नहीं हुई है उसको मृत्यु तो विवश कर ही देती है । मृत्यु से पकड़ हुए मनुष्य की रक्षा के लिए न पुत्र न पिता न बन्धु भा सकते हैं । किसी सम्बन्धी से रक्षा नहीं हो सकती । इस तरह मृत्यु के बश में सबको जानकर सम्यक अनुष्ठान करनेवाला बुद्धिमान् पुण्य शीघ्र ही निर्वाण के मार्ग को साफ करे ।

३ संसार भावना

संसार की दुःखमयता का विचार करना संसार भावना है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है जन्म दुःखमय है बुढ़ापा दुःखमय है रोग और मरण भी दुःखमय है यह सम्पूर्ण संसार दुःखमय है जिससे प्राणी क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं । यह लोक मृत्यु से पीड़ित है जरा से चिरा हुआ है और रात दिनरूपी शस्त्रधारा से नुटित कड़ा गया है ।

धम्मपद में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पानी के बलबले को देखता है और जैसे वह मृगमरीचिका को देखता है वैसे वह इस संसार को देखे । इस प्रकार देखन

१ जहेहु सीहो व मिय गहाय मच्चुनर नेहहु अतकाले ।

न तस्स माया व पिया व माया कालम्मि तम्म सहरा भवन्ति ॥

उत्तराध्ययन १३।२२ २३ ६।३ १९।१५ ६।११ १४।१२ ३९ ४।५ ६।६ ।

२ धम्मपद ४७ ४८ ।

३ बही २८७-२८९ ।

४ उत्तराध्ययन १९।१६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

५ उत्तराध्ययन १४।२३ १९।४६ ४७ ७।१ ७३ ७४ २३ २४ १४।२४ २७ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

१२६ : बौद्ध तथा जैनधर्म

बाले को यमराज नहीं देखता । यह हसना कैसा और यह आनन्द कैसा जब चारों तरफ बराबर आग लगी हुई है ? अन्वकार से घिरे हुए प्रकाश को क्यों नहीं देखते हो ?

४ एकत्व भावना

उत्तराध्ययन के अनुसार मनुष्य अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है हर हालत में उसका कोई साथी नहीं है ऐसा विचारना एकत्व भावना है । इसके अन्तर्गत साधक यह चिन्तन करता है कि जीव सदा अकेला ही रहता है । जन्म से बाल्यावस्था युवावस्था बढापा और मृत्यु के समय तक उसे कोई दूसरा सहायक नहीं बन पाता । चाहे जितना धन वैभव घर-द्वार पुत्र-कलत्र हो मरते समय किसीका कोई साथ नहीं देता । यह जीव द्विपद चतुष्पद क्षत्र घर धन-वाय और सर्ववस्तु को छोड़कर तथा दूसरे कम को साथ लेकर पराधीन अवस्था में परलोक के प्रति प्रयाण करता है और वही कम के अनुसार अच्छी या बुरी गति को प्राप्त करता है ।

धम्मपद में भी एकत्व भावना का विचार उपलब्ध है । भगवान् बुद्ध कहते हैं कि अपने से जात अपने से उत्पन्न अपने से किया हुआ पाप ही दुबद्धि मनुष्य को बिदीध कर देता है जिस प्रकार कि पाषाण से निकला वज्र पाषाणमय मणि को छेद डालता है । अपने पाप का फल मनुष्य स्वयं भोगता है । पाप न करने पर वह स्वयं शुद्ध रहता है प्रत्येक पुरुष का शब्द अथवा अशुद्ध रहना उसी पर निर्भर है । दूसरा (आदमी) दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । इसलिए कहा गया है कि जितनी हानि धन धन की या बैरी बैरी की करता है उससे अधिक बुराई झट्टे माग में लगा हुआ यह चिन्त करता है ।

१ धम्मपद १८ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

२ धम्मपद १४६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

३ उत्तराध्ययन ४।४ ।

४ वही १३।२४ १९।७७ २।३७ ४८ तुलनीय धम्मपद ४२ ।

५ धम्मपद १६१ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२५ ।

६ धम्मपद १६५ तुलनीय उत्तराध्ययन २।३६ ३७ ।

७ धम्मपद ४२ ।

५ अन्यत्व-भावना

ससार के सभी पदार्थ मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। ऐसा विचार किया जाता है कि देहादि समस्त इन्द्रियाँ अथवा बाह्य पदार्थों से आत्मा का कोई लगाव नहीं बल्कि वे सारी चीजें आत्मा से एकदम भिन्न ही हैं। आत्मा अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। उसकी सत्ता विज्ञान और वेदना भी व्यक्तिगत होती है। अन्यत्व भावना का मुख्य लक्ष्य साधक की बाह्य आसक्ति को कम करना है।

धम्मपद में अ-यत्त्व भावना का सुन्दर चित्रण नैरात्म्य-दर्शन के रूप में हुआ है। कहा गया है अहो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित होकर निरयक काष्ठ की भाँति पृथ्वी पर शयन करेगा। जिस प्रकार राजाओं के चित्रित रथ जीण हो जाते हैं उसी प्रकार शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। जहाँ मूख लोग दुःखी होते हैं और ज्ञानी लोगो को आसक्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य स्वयं की रक्षा करे क्षणभर भी न चूके। क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं।

६ अशुचि भावना

शरीर की अशुचिता का विचार करना अशुचि भावना है। उत्तराध्ययनसूत्र में भी शरीर की अशुचिता एवं अशाश्वतता का निर्देश है। उसमें कहा गया है कि यह शरीर अनित्य अर्थात् क्षणभंगुर है और स्वभाव से अपवित्र है क्योंकि इसकी उत्पत्ति शुक्र शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही देखी जाती है तथा इस शरीर की अपेक्षा से इसमें निवास करनेवाला जीव भी अशाश्वत ही है अथवा इसमें जीवात्मा का निवास भी अशाश्वत ही है। इसके अतिरिक्त यह शरीर नाना प्रकार के दूषण और क्लेशों का भाजन है क्योंकि जितने भी शारीरिक अथवा मानसिक दूषण अथवा क्लेश हैं वे सब शरीर के आश्रय से ही होते हैं। इसलिए यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखों और क्लेशों का स्थान है।

१ उत्तराध्ययन १८।१४ १५ १३।२५।

२ धम्मपद ४१।

३ वही १५१।

४ वही १७१।

५ वही ३१५।

६ हम शरीरें अशुचि असुख असुह सत्रय।

असांसभावासमिधं दुक्ख-केसाणमायणं ॥

उत्तराध्ययन १९।१६।

१२८ : बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद में भी कहा गया है कि अनेक प्रकार के बस्त्रालंकारादि से सजाये हुए किन्तु धारों से भरे हुए मांस बसा मज्जा आदि से फूले हुए अनक दुर्बों से पीड़ित तथा अनेक सकल्पोवाले इस चित्रित शरीर को तो देखो जिसकी स्थिति स्थायी नहीं है। यह शरीर जरा-जीण रोगों का घर है क्षणभंगुर है दमघ का ढेर है और किसी समय स ड-सण्ड हो जायेगा क्योंकि जीवन का अन्त ही मरण है।

७ आस्रव भावना

दुःख अथवा कमबध के कारणों पर विचार करना आस्रव भावना है। परन्तु आस्रव से मुख्यतया पापास्रव को समझा जाता है। इसीलिए उत्तराध्ययन में पापास्रव के पाँच भेदों का संकेत किया गया है। बौद्ध-परम्परा में आस्रव भावना के सम्बन्ध में बुद्ध का कहना है कि जो कतव्य को बिना किय छोड़ देता है और अकतव्य करते हैं ऐसे उद्धत तथा प्रमत्त लोगों के आस्रव बढ़ जाते हैं। परन्तु जिनकी चेतना शरीर के प्रति जागरूक रहती है जो अकरणीय आचरण नहीं करत और निरंतर सदाचरण करत हैं ऐसे स्मृतिमान् और सचेत मनुष्यों के आस्रव नष्ट हो जाते हैं। दूसरों के दोष देखनेवाले तथा सदा दूसरों से चिढ़नेवाले के आस्रव (चित्त के मल) बढ़ते हैं। वह चित्त के मैलो के विनाश से दूर हटा हुआ है। लेकिन जो सदा जागरूक रहते हैं और रात दिन शिक्षा ग्रहण करत रहते हैं अर्थात् अपने दोषों के क्षय और गुणों की वृद्धि करने में लगे रहते हैं और एक ही निर्वाण जिनका परायण है अन्तिम उद्देश्य है उनके आस्रव अस्त हो जाते हैं।

८ सवर भावना

सवर भावना में आस्रव के विपरीत कर्मों के आगमन को रोकने के उपायों पर विचार किया जाता है। सवर भावना आस्रव भावना का विधायक पक्ष है। उत्तराध्ययन

१ धम्मपद १४७।

२ वही १४८ १४९ १५ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२६।

३ उत्तराध्ययन ३४।२१ १९।१४ २।४५ २९।११।

४ धम्मपद २९२ २९३ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२९।

५ धम्मपद २५३।

६ वही २२६।

सूत्र में कहा गया है कि संयम से यह जीव आसन्न से रहित हो जाता है तथा कायगुति से जीव संबन्ध को प्राप्त करता है और सबर के द्वारा कायगुतिवाला जीव सर्व प्रकार के पापास्रवों का निरोध कर देता है ।

धम्मपद में भी सबर-भावना का उल्लेख मिलता है । बुद्ध का कथन है कि आँख का सबर (सयम) उत्तम है कान का सबर उत्तम है प्राण का सबर उत्तम है जीभ का सबर उत्तम है । काया वाणी और मन का सबर भी उत्तम है । जो सबर सबर करता है वह दुःखों से छूट जाता है । इसलिए भिक्षु को सदैव इस सम्बन्ध में स्मृतिमान् रहना चाहिए ।

१ निजरा भावना

जिन कर्मों का बन्ध पहले हो चुका है उनको नष्ट करने के उपायों का विचार करना निजरा भावना है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि नाले बन्द कर देने व अन्दर के जल को उलीच-उलीचकर बाहर निकाल देने पर जैसे महातालाब सूख जाता है वैसे ही आस्रवद्वारों को बन्द कर देने और पूर्वतन्त्रित कर्मों को तपस्या के द्वारा निर्जीव करने पर आत्मा पुद्गल-मुक्त हो जाती है ।

१ लोक-भावना

लोक की रचना आकृति स्वरूप आदि पर विचार करने के लिए लोक-भावना है । जन दशन के अनुसार यह लोक किसीका बनाया हुआ नहीं है और अनादिकाल से चला आ रहा है । आत्माएं भी अनादिकाल से अपने शुभाशुभ कार्यों के अनुसार परिभ्रमण कर रही हैं । इस लोक के अग्रभाग पर सिद्धस्थान है । सिद्धस्थान के नीचे ऊपर के भाग में स्वर्ग और अधोभाग में नरक है । इसके मध्य भाग में त्रियम्बक एवं मनुष्यों का निवास है । लोक की इस आकृति एवं स्थिति पर विचार करते हुए सावक सदैव यही सोचे कि उसका आचार ऐसा हो जिससे उसकी आत्मा पतन के स्थानों को

१ उत्तराध्ययन २९।२७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२९।

२ उत्तराध्ययन २९।५५।

३ धम्मपद ३६ ३६१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३ ।

४ उत्तराध्ययन ३।५६।

११० : बौद्ध तथा जैनधर्म

छोड़कर ऊर्ध्वलोक में जन्म ले या लोकाग्र पर जाकर भक्ति प्राप्त कर सके। यही इस भावना का सार है।

धम्मपद में भी कहा गया है कि नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए प्रमाद से दूर रहना चाहिए मिथ्या चारणा में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आवागमन का चक्र बढ जाता है। यह लोक अंधे के सदृश है यहाँ दखनेवाले ही है जाल से मुक्त पक्षी की भाँति बिरले ही स्वर्ग जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह विश्व बौद्ध-दर्शन की तरह अभावरूप नहीं है अपितु यह उत्तना ही सत्य और ठोस है जितना हम प्रतीत होता है।

११ बोधि-दुलभ भावना

बोधि दलभ भावना के द्वारा यह चिंतवन किया जाता है कि समाग का जो बोध प्राप्त हुआ है उसका सम्यक आचरण करना अत्यन्त दुष्कर है। इस दलभ बोध को पाकर भी सम्यक आचरण के द्वारा आत्मविकास अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं किया तो पुनः ऐसा बोध होना अत्यन्त कठिन है। जैन विचार में चार बीजों की उपलब्धि अत्यन्त दुलभ कही गयी है—ससार में प्राणी को मनुष्यत्व की प्राप्ति धर्म श्रवण शुद्ध श्रद्धा और समय-भाग में पुद्गल।

धम्मपद में कहा गया है कि मनुष्यत्व की प्राप्ति दुलभ है मानव-जन्म पाकर भी जीवित रहना दुलभ है कितने अकारुण्य मृग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य बनकर सद्धम का श्रवण दुलभ है और बद्ध होकर उत्पन्न होना तो अत्यन्त दुलभ है।

१२ धर्म-भावना

धर्म के स्वरूप और उसकी आत्मविकास की शक्ति का विचार करना धर्म भावना है। धर्म के आस्तविक स्वरूप का विचार करना आवश्यक है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि ससार में एकमात्र धरण धर्म ही है इसके सिवा अन्य कोई

१ उत्तराध्ययनसूत्र का ३६वाँ अध्यायन तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१।

२ धम्मपद १६७।

३ वही १७४।

४ उत्तराध्ययन ३।८-११ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१।

५ धम्मपद १८२ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३२।

रक्षक नहीं है। जरा और मृत्यु के प्रवाह में वेग से डबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप ही उत्तम स्थान और शरणरूप है।

धम्मपद में कहा गया है कि धर्म के अमृत रस का पान करनेवाला सुख की नींद सोता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है। पण्डित पुरुष आयों द्वारा प्रतिपादित धर्म भाग पर चलाता हुआ आनन्दपूर्वक रहता है।

इस प्रकार इन बारह अनुप्रेषणों अथवा भावनाओं के चित्तवन से चित्त समभाव युक्त होता है जिनसे कषायों का उपशमन होता है और सम्यक्त्व प्रकट होता है। वैराग्य में दुःखता आती है। ससार-सम्बन्धी दुःख-सुख पीड़ा जन्म-मरण आदि का मनन चिन्तन करने से वृत्ति अन्तमल्ली होती है। इसी कारण इन्हें वैराग्य की जननी कहा गया है। धम्मपद में अनुप्रेषण शब्द के स्थान पर भावना का प्रयोग है और यद्यपि भावनाओं को वहाँ न उस प्रकार का पारिभाषिक महत्त्व प्राप्त है और न उनकी एक स्थान पर १२ अथवा अन्य सख्याओं के रूप में गणना है फिर भी उत्तराध्ययन की विभिन्न अनुप्रेषणों के समानान्तर भाव धम्मपद में भी प्राप्त हो जाते हैं। ●

---

१ उत्तराध्ययन १४।४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३ ।

२ उत्तराध्ययन २३।६८ ।

३ धम्मपद १६९ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१ ।

धम्मपद मे प्रतिपादित बौद्ध आचार और उसकी उत्तरा ध्ययन मे प्रतिपादित जैन आचार मीमासा से तुलना

आचार और विचार जीवन-यात्रा की गाड़ी के दो पहिये हैं तथा परस्पर सम्बद्ध हैं। डा. मोहनलाल मेहता ने अपनी पुस्तक जन आचार में इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। आचार बिना विचार की प्रेरणा से सम्भव नहीं है और उसी प्रकार विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए आचार की अनिवार्यता होती ही है। जब तक आचार को विचारों का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार आचार रूप में परिणत न हो तब तक जीवन का यथाय विकास नहीं हो सकता।

अतः सिद्धान्त और व्यवहार अथवा ज्ञान एवं क्रिया अथवा विचार एवं आचार के सम्यक् सन्तुलन से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। इस द्वैत के लिए ज्ञान एवं आचार शब्द का भी प्रकारांतर से प्रयोग होता है। इन दोनों की उपयुक्तता एवं अनिवार्यता के सम्बन्ध में बताया भी गया है कि जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए निर्दोष आँखें व पैर दोनों आवश्यक हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरहित ज्ञान एवं चरित्र दोनों अनिवार्य हैं। दूसरे शब्दों में नानविहीन आचरण नरहीन पुरुष की गति के समान है जब कि आचाररहित ज्ञान पगु पुरुष की स्थिति के सदृश है।

भारतीय दशनों में आचार एवं विचार दोनों को समान अधिकार दिया गया है। आचार एवं विचार को ही प्रकारान्तर से क्रमशः व्यवहार और सिद्धान्त अथवा क्रिया एवं ज्ञान अथवा धर्म एवं दर्शन कहा गया है।

अष्टाङ्गिक मार्ग

बौद्धधर्म का चौथा आयसत्य दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा का अपर नाम आय अष्टाङ्गिक मार्ग है। यह अष्टाङ्गिक मार्ग बौद्धधर्म की आचार मीमासा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखों का नाश कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। आय

१ देख जैन आचार मेहता मोहनलाल पृ. ५।

२ मंगलानन्दशङ्खको सेटठो।

अष्टांगिक मार्ग बुद्ध शासन में निश्चय ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने सर्वप्रथम प्रवचन (धम्मचक्कपवत्तनसुत्त) में भगवान् ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को इसका उपदेश दिया था और मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी एकात्मकता दिखाई दी। यही वह मार्ग है जिसे तथागत ने खोज निकाला। मध्यमा प्रतिपदास्त्री आर्य अष्टांगिक मार्ग अरण धम है और वही ठीक मार्ग है। यह मार्ग आँस खोल देनेवाला है ज्ञान करा देनेवाला है। यह शासन अभिज्ञा बोध और निर्वाण की ओर ले जानवाला है। भगवान् ने कहा है कि निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इस मार्ग पर चलन से तुम दुःख का नाश करोगे।

सम्पूर्ण धम्मपद के अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म के अनुसार शील समाधि और प्रज्ञा ये तीन मुख्य साधन हैं। अष्टांगिक मार्ग इसी साधना त्रय का पल्लवित रूप है। बौद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए त ब्रह्मज्ञान के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देत प्रत्युत तत्त्वज्ञान के विषय प्रश्नों के उत्तर में वे मौनानुबन्धन ही श्रेयस्कर समझते हैं। आचार पर ही उनका प्रधान बल है। यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाय या आश्रय लिया जाय तो शान्ति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान् के उपदेश का यही सार है। मार्ग पर आरुढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा—उद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से बुद्धनिरोध कथमपि नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक है उद्योग करना। तथागत का काय तो केवल उपदेश देना है। उस पर चलना भिक्षुओं का काय है। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में आरुढ़ होकर यान म रत होनेवाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त होते हैं अन्य पुरुष नहीं। इसलिए भिक्षु को तथागत के उपदिष्ट धम में उद्योगी हो सत्-अर्थ में अप्रमादी एवं आत्मसंयमी

१ अरणविभगसुत्तन्त मज्झिमनिकाय ३।४।९।

२ धम्मचक्कपवत्तनसुत्त। सयुत्तनिकाय।

३ एसोवमग्गोत्तयन्तो इत्थनस्स त्रिसुत्थिय।

एतं हि तुम्हे पटिपज्जममारस्सेत पमोहन॥

एतं हि तुम्हे पटिपप्पा दुक्खस्सन्त करिस्सव।

अक्खातो वे मया मग्गो अन्नाय सम्बसम्भन॥

धम्मपद २७४ २७५।

४ तुम्हेहि किञ्च आतप्प अक्खातारो तथागता।

पटिपप्पा पमोक्खन्ति ज्ञाधिनी मारवम्भना॥

वही २७६।

१३४ बौद्ध तथा जैनधर्म

हो बिहार करना चाहिए। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावलम्बन की शिक्षा दूसरी कौन हो सकती है।

प्रायः आर्य अष्टांगिक मार्ग को तथागत के मूल उपदेशों में माना जाता है। श्रीमती रीज डविडस ने अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध की मूलदेशना का अंग होने पर शका की है। अगुत्तरनिकाय के अष्टक निपात और दीघनिकाय के सगीति पर्यायसूत्र में आठ अंग (सम्यग्दृष्टि) आदि का उल्लेख न होने से इस भाव्यता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। सम्भव है कि आरम्भ में मध्यम मार्ग से अथ केवल दो अंतियों का परिहार था और आठ अंग बाद में जोड़ गये। लेकिन ये आठ अंग ३७ बोधि पक्षीय धर्मों में भी गिनाये जाते हैं। कहीं-कहीं सप्ताङ्ग और दशाङ्ग मार्ग के रूप में भी इसका वर्णन पाया जाता है। इसलिए इसे मूल देशना से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में अष्टांगिक मार्ग को धर्मदेशना का मूल भाग स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मध्यमा प्रतिपदा

भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग मध्यममार्ग या मध्यमा प्रतिपदा कहलाता है क्योंकि यह सैद्धान्तिक और सावहारिक दोनों दृष्टियों से दोनों अन्तों का परिहार करता है। जो कहता है कि आत्मा है वह शाश्वत दृष्टि से पूर्वान्त में अनुपपत्ति होता है। जो कहता है कि आत्मा नहीं है वह उच्छेद दृष्टि के दूसरे अन्त में अनपत्ति होता है। शाश्वत और उच्छेदवाद दोनों अन्तों का परिहार कर भगवान् मध्यमा प्रतिपदा (मार्ग) का उपदेश करते हैं। इसी तरह एक अन्त काम-मुक्तानुयोग है दूसरा अन्त आत्मकलमसानुयोग (शरीर को कठिन तप से पीड़ा देना) है। भगवान् दोनों अन्तों का परिहार करते हैं। भगवान् कहते हैं कि देव और मनुष्य दो दृष्टियों से अनुगत रहते हैं। केवल चक्षुष्मान ही यथावत देखता है जब भव निरोध के लिए धर्म की देशना होती है तो उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार वे इसी ओर रह जाते हैं। दूसरे भव से जुगुप्सा कर विमर्श का अभिनन्दन करते हैं। वे मानते हैं कि उच्छेद ही शाश्वत और प्रणीत है। वे अतिषादन करते हैं। चक्षुष्मान् भव को भवत देखता है। वह भव के विराग निरोध के लिए प्रतिपन्न होता है। यह मध्यममार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। भगवान् यह नहीं कहते कि मक्ष पर श्रद्धा रखकर बिना समझे ही मेरे

१ शाक्य रीज डविडस टी डब्ल्यू पृ ८९।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ११७।

३ अभिषम्भसंग्रहो पर हिन्दी प्रकाशनी व्याख्या पृ ७८४।

४ देखें दीघनिकाय ३।२५२ पृ १९४ २९२ २४।

धम को मानो । भगवान् कहते हैं कि मेरा धर्म एहिपस्सिक और पञ्चतं वेदितव्य है । अर्थात् भगवान् सबको निमन्त्रण देते हैं कि आओ और देखो इस धम की परीक्षा करो ।^१ प्रत्येक को अपने चित्त में उसका अनुभव करना होगा । यह ऐसा धम नहीं है कि एक माग की भावना करे और दूसरा फल का अधिगम करे । दूसरे के साक्षात्कार करने से इसका साक्षात्कार अपने को नहीं होता । इसलिए भगवान् कहते हैं कि हे भिक्षुओ तुम अपन लिए स्वयं दीपक हो दूसरे की शरण मत जाओ ।

आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग का विशिष्ट स्वरूप

१ सम्यक दृष्टि

दृष्टि का अर्थ ज्ञान है । सत्काय के लिए ज्ञान की भित्ति आवश्यक होती है । आचार और विचार का परस्पर सम्बन्ध नितान्त चनिष्ठ होता है । विचार की भित्ति पर ही आचार खड़ा होता है । इसलिए आचार-भाग में सम्यक दृष्टि पहला अंग मानी गई है । जो व्यक्ति अकुशल को तथा अकुशल मूल को जानता है कुशल तथा कुशल मूल को जानता है वही सम्यक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है । सम्यग्दृष्टि के बिना शील और समाधि की प्राप्ति नहीं होती न ही बिना शील और समाधि के सम्यग्दृष्टि की । धम्मपद में कहा गया है कि जो दोषयुक्त काय को दोषयुक्त जानकर तथा दोषरहित काय को दोषरहित जानकर यथाय धारण करते हैं व प्राणी सम्यक दृष्टि को धारण करके सद्गति को प्राप्त होत हैं । दुःख दसमुदय दसनिरोध और दसनिरोधगामिनी प्रतिपद इन चार आय सत्त्यों का यथाय ज्ञान सम्यग्दृष्टि है । सम्यग्दृष्टि के परिणामस्वरूप ही सदाचार की प्राप्ति होती है । धम्मपद में कहा गया है कि जो शील और सम्यक वर्णन से युक्त अर्थात् सम्यक दृष्टि से सम्पन्न धर्म में स्थित सत्यवादी और अपने कार्यों को करनेवाला है उसे लोग प्रिय बताते हैं ।

१ दीघनिकाय प्रथम भाग पृ ७५ ।

२ वही द्वितीय भाग पृ ८ ।

३ वज्ज-वज्जज्जतोत्था अवज्जन्य अवज्जतो ।

सन्मादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥

धम्मपद ३१९ ।

४ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ ।

५ शील दस्सनसम्पन्न धम्मट्ठ सच्चवादिन ।

अन्तनो कम्मकुब्बान तं ज्ञो कुत्थे पिय ॥

वही २१७ ।

सम्यग्दृष्टि कुशल-अकुशल का ज्ञाता होता है। वह अकुशल को छोड़ कुशल का उपासन करता है। कायिक बाह्यिक तथा मानसिक सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं कुशल (भले) और अकुशल (बुरे)। इन दोनों को भलीभाँति जानना सम्यक दृष्टि है। बीजनिकाय में इन कर्मों का विवरण इस प्रकार है—

	अकुशल	कुशल
कायकर्म	१ प्राणातिपात (हिंसा)	१ अ हिंसा
	२ अदत्तादान (चोरी)	२ अ चौर्य
	३ मिथ्याचार (व्यभिचार)	३ अ-व्यभिचार
	४ मृषावचन (झूठ)	४ सत्य बोलना
बाह्यिकर्म	५ पिशुन वचन (चुगली)	५ अ पिशुन वचन
	६ पक्ष वचन (कट वचन)	६ अ-कटुवचन
	७ सम्प्रलाप (बकबाद)	७ अ-सम्प्रलाप
	८ अभिध्या (लोभ)	८ अ-लोभ
मानसकर्म	९ व्यापाद (प्रतिहिंसा)	९ अ प्रतिहिंसा
	१ मिथ्यादृष्टि	१ मिथ्या दृष्टि न होना।

२ सम्यक संकल्प

संकल्प का अर्थ दृढ़ निश्चय है। संकल्प के अनेक अर्थ हैं—इच्छा इरादा विचार मनोरथ आदि। ठीक इच्छा या इरादा अथवा विचार ही सम्यक संकल्प है जिसका सम्बन्ध चित्त के साथ रहता है। यह चित्त कुशल एवं अकुशल दोनों दिशाओं में ही हो सकता है। चित्त में पहले हिंसात्मक रागयुक्त विचार उठते हैं। जब ये अधिक बलवान् होते हैं तब मिथ्या संकल्प कहलाते हैं। इनका ही प्रतिपक्षी सम्यक्संकल्प है। धम्मपद में कहा गया है कि जो असार को सार और सार को असार समझते हैं वे मिथ्या संकल्प में पड़ व्यक्ति सार को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन जो असार को असार और सार को सार समझते हैं वे सम्यक संकल्प से युक्त व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं।

सम्यक संकल्प तीन प्रकार का होता है जिन्हें नष्कम्प्य अव्यापाद एवं अविहिंसा संकल्प कहा जाता है।

१ असारे सारमत्तिनो सारे चासारदस्सिनो।

ते सार नाविगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥

सारं च सारतो नत्वा असारं च असारतो।

ते सारं अविगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥

सभी कुशल धर्मों से संप्रयुक्त वित्तक नैष्कर्म्य सम्यक सकल्प है। इसे यों भी कह सकते हैं कि अव्यापाद एव अविहिंसा से अवशिष्ट निर्दुष्ट सभी वित्तक नैष्कर्म्य सम्यक सकल्प है।

व्यापाद शब्द का अर्थ हिंसा या परविनाश चिन्ता है इसका विपरीत भाव मैत्री ही अव्यापाद है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति हिंसा से विरत होकर मैत्रीपूर्ण व्यापार करने का दृढ़ निश्चय ही अव्यापाद है। धम्मपद में कहा गया है कि इस ससार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते अपितु अवैर (मैत्री) से ही शान्त होते हैं।

हिंसा से विरत होना या हिंसा के विचार का न होना ही अविहिंसा सम्यक-सकल्प है। धम्मपद में कहा गया है कि जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से मारता है वह मरकर सुख नहीं पाता और जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से नहीं मारता है वह मरकर सुख पाता है।

३ सम्यक वचन

ठीक भाषण—झूठ वचन और वकबास का त्याग सम्यक वचन कह जाते हैं। भगवान् बुद्ध ने सम्यक वचन का कथन निषद्यात्मक शैली से दिया है यथा मिथ्यावचन से विरति ही सम्यक वचन है।

१ अभिधम्ममयसंगहो पर हिन्दी प्रकाशिनो व्याख्या पृ ७५८। तुलनीय दीक्षनिकाय १।६३ प ५५ मज्झिमनिकाय १।२६७ प ३२८ सुत्तनिपाट ४ ७ (पञ्चज्जासुत्त)।

२ नहि वेरेन वेरानि सम्मत्तीष कुदाचन।
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

धम्मपद गाथा-संख्या ५।

३ सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्चसोन लभते ॥
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन सुखं न हिंसा।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुख ॥

वही १३१ १३२।

४ सहस्समपि ये वाचा अनत्थपदसहिता।
एक अत्थ पद सेय्यो य सुत्ता उपसम्मति ॥

वही १ ।

१३८ : बीड तथा जैनधर्म

४ सम्यक कर्मान्त

अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग सम्यक कर्मान्त है। मनुष्य की सद्गति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक का गामी बनता है। धम्मपद का कथन है कि असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह मनुष्य भी जो किसी काम को करके भी नहीं किया ऐसा कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करनेवाले मनुष्य मरकर एक समान होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार के बुरे कर्मों का परित्याग कर दे और पञ्चशील का आचरण करे।

दीघनिकाय में हिंसा छोड़ी और काम मिथ्याचार से विरत रहना सम्यक कर्मान्त बतलाया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि जो धीरे पुरुष काय वाणी और मन से सम्यक रहते हैं वास्तव में वे ही सुसंयमित हैं।

५ सम्यक आजीव

ठीक आजीविका। आय आवाक मिथ्या आजीव (झूठी जीविका) को छोड़कर सम्यक आजीव से जीविका चलाता है। बिना जीविका के जीवन धारण करना कठिन है वस्तुतः असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है। परन्तु यह जीविका अच्छी होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसा का अवसर आवे। भगवान् बद्ध ने उस समय की पाँच जीविकाओं को हिंसाप्रवण होने से अनुचित ठहराया है

- १ हथियार का व्यापार
- २ प्राणियों का व्यापार
- ३ मांस का व्यापार
- ४ शराब का रोजगार और
- ५ विष का व्यापार।

अभतवादी निरय उपेति यो वापिकत्वा न करोमि साह ।

उभो पित पेच्च समा भवति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥

धम्मपद गाथा-संख्या ३ ६ ।

२ धम्मपद २४६ २४७ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ ।

३ दीघनिकाय २।३।२ पृ २३३ ।

४ कायन सवुत्ता धीरा अथो वाचाय सवत्ता ।

मनसा सवुत्ता धीरा ते वे सुपरिसवत्ता ॥ धम्मपद गाथा संख्या २३४ ।

५ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ ।

इस प्रकार के साधनों के माध्यम से जीविकोपाजन करना हीन माना गया है। इनसे बिरत होकर ऐसे कार्यों द्वारा जीविका उपाजन करना जिससे किसीकी हानि न हो सम्यक आजीविका है। जीविकोपाजन के साधनों में सबत्र निर्दोष ढंग को ही श्रेष्ठ बताया गया है।

धम्मपद से प्रकट है कि जिस प्रकार भ्रमर विभिन्न पुष्पों पर जाकर उनसे रस लेकर अपनी जीविका चलाता है उसी प्रकार भिक्षु गाँवों में विचरण करते हुए बिना किसी पर भारस्वरूप बने जीविकोपाजन करे।

६ सम्यक व्यायाम

ठीक प्रयत्न शोषण उद्योग। भिक्षु अनुत्पन्न पापों को न उत्पन्न होने देने के लिये इच्छा उत्पन्न करता है उनसे प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त को रोकता है। इसी प्रकार वह उत्पन्न पापों के नाश और अनुत्पन्न सुकर्मों के उत्पाद के लिए इच्छा उत्पन्न करता है। उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति अ नाश बद्धि विपुलता एव पूर्णता के लिए इच्छा उत्पन्न करता है। यही सम्यक व्यायाम है। सुकर्मों के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करत रहना चाहिए। इन्द्रियो पर समय बरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के उत्पाद के प्रयत्न और उत्पन्न अच्छी भावनाओं को कायम रखने के प्रयत्न य सम्यक व्यायाम है। बिना प्रयत्न किये चंचल चित्त से शोभन भावनाय दूर भागती जाती है और बरी भावनाय घर बनाया करती है। अतः यह उद्योग आवश्यक है।

७ सम्यक स्मृति

स्मृति का अर्थ है आगस्कता। इस अंग का विस्तृत वर्णन दीर्घनिकाय के महा सतिपट्ठानसुत्त में प्राप्त है। स्मृति प्रस्थान चार है—(१) कायानुपश्यना (२) वेदनानुपश्यना (३) चित्तानुपश्यना और (४) धर्मानुपश्यना। इन चारों स्मृति प्रस्थानों की भावना करने को सम्यक स्मृति कहते हैं।

स्मृति का अभ्यासी कायानुपश्यना का अभ्यास करते हुए इस शरीर को विश्लेषण द्वारा समझने का यत्न करता है। वह इसे जानन-पहचानने का यत्न करता

१ यथापि भ्रमरो पुष्पं वण्णमन्व अहेठ्य।

फलेति रसमाशाय एव गाने मुनी चरे ॥

धम्मपद गाथा-संख्या ४९

तुलनीय दशवैकालिक गाथा-संख्या २।

२ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ २३४।

३ वही २।३१३ पृ २३४ मज्झिमनिकाय १।५६ पृ ७७।

है कि यह काया अचिरस्थायी है। मृत्यु के पश्चात् जब यह शरीर श्मशान में फेंक दिया जाता है तो फूलकर उबन हो जाता है। उसमें कीट हो जाते हैं जिसे काक मृगाल खाकर सब विक्षुप्त कर देते हैं। स्मृतिभाव का अम्यासी यह देखते-सोचते हुए कि बहु श्मशान भूमि में जो विवर्ण पतितकाय है वही यह शरीर है अपन शरीर से आसक्ति का निवारण करता है। शरीर गन्धर्व की राशि है। जल के बुलबुल्लों की तरह उत्पन्न विलीन होनवाला मृग मरीचिका के समान धोखा देनेवाला और अणु भगुर है। स्मृति के द्वारा काया के प्रति ऐसे अम्यास को कायानुपश्यना कहा जाता है। धम्मपद में कहा गया है कि जिन्हें नित्य कायगता-स्मृति उपस्थित रहती है वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को निरन्तर करनेवाले होते हैं। ऐसे स्मृतिमान और बद्धिमानों के चित्तमल अर्थात् आलस्य अस्त हो जाते हैं।

वेदानुपश्यना का अर्थ वेदनाओं के प्रति जागरूकता है। यह वेदना पाँच प्रकार की होती है—(१) सुखावेदना (२) सौमनस्यवेदना (३) दुःखावेदना (४) दौर्मनस्यवेदना और (५) उपेक्षावेदना।

विज्ञानुपश्यना का अर्थ चित्त के प्रति जागरूकता है। चित्त अनेक प्रकार के होते हैं यथा—सराग वीतराग सदोष वीतदोष समोह वीतमोह समाहित असमाहित चित्त आदि।

धर्मों के प्रति जागरूकता का नाम धर्मानुपश्यना है। धम शब्द से यहाँ पाँच नीबरण (कामच्छन्द व्यापाद स्त्यानमृद औदय-कौकृत्य और विचिकित्सा) पाँच

१ यथा बद्धबलक पस्ते यथापस्सेमरीचिक ।

एव लोक अवक्खन्त मन्वराजानपस्सति ॥

धम्मपद गाथा-सख्या १७ ।

२ य सन्ध सुसमारद्धानिच्च कायगतासति ।

अकिञ्चन्ते न सेवन्ति किञ्च सातवकारिणो ।

सतान सम्पजानान अत्थ गच्छन्ति आसवा ॥

वही २९३ ।

३ बौद्ध-दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग १ पृ ३६६ ।

४ बौद्ध-दशन-मीमांसा पृ ५८ ।

५ मातर पितर हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये ।

वेयम्बपन्चम हन्त्वा अनीजो याति ब्राह्मणो ॥

धम्मपद २९५ ।

उपादान स्कन्ध (रूप वेदना सज्ञा संस्कार और विज्ञान) छह आभ्यन्तरिक और बाहरी आयतन । सात बोध्यग^१ एवं चार आय सत्त्वों का अर्थ ग्रहण किया गया है । इन धर्मों को उनके यथास्वरूप में जानना धर्मानुपस्थाना है ।

इस प्रकार ये चारों ही स्मृत्युपस्थान सत्त्वों की विशुद्धि का एकमात्र माग है । इनसे ही भिक्ष आत्मशरण और अनन्यशरण होकर बिहार करता है । धम्मपद में कहा गया है कि स्मृतिमान लोग ध्यान विपर्यया आदि में लगे रहते हैं वे आलस्य में रत नहीं होते । जिस प्रकार हंस जलाशय का परित्याग कर चले जाते हैं उसी प्रकार वे लोग गृहों को त्याग देते हैं ।

८ सम्यक समाधि

समाधि चित्त की एकाग्रता के अर्थ में प्रयुक्त है । सम्यक समाधि का अर्थ है—ठीक समाधि यथाय समाधि । समाधि से चित्त को एकाग्र किया जाता है चित्त का दमन किया जाता है क्योंकि एकमात्र चित्त के दमन से सभी दात हो जाते हैं । धम्मपद में इसीलिए कहा भी गया है कि चित्त का दमन करना बड़ा है चित्त का दान्त होना सुखावह है । चित्त कुशलाकुशल धर्मों में प्रवृत्त होता है । इसलिए भिक्षु कामवासनाओं से अलग हो बराइयों से अलग हो वितक और विचारयुक्त बिबेक से उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है और इसी प्रकार

१ योचवस्स सतजीव अपस्स उदयब्बय ।

एकाह जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयब्बय ॥

धम्मपद ११३ ।

२ चक्ष ओत्र घ्राण जिह्वा काय और मन—ये छ भीतरी आयतन हैं वैसे ही रूप शब्द गन्ध रस स्पृश और धर्म—ये छ बाहरी ।

३ स्मृति धम विचय वीय प्रीति प्रश्रव्णि समाधि और उपेसा ।

४ दु ख द खसमुदय दु खनिरोध और व खनिरोधगामिनी प्रतिपद ।

५ महासत्तिपट्ठान (दीर्घनिकाय २।९) ।

६ उय्युज्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते ।

हसा व पल्लल हित्वा ओकमोक जहन्ति ते ॥

धम्मपद ९१ ।

७ मज्झिमनिकाय १।३ १ पृ ३७१ ।

८ चित्तस्स दमन साधु चित्त दात सुखावह ॥

धम्मपद ३५ ।

क्रमशः द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो बिहार करता है। यह सम्यक समाधि कहो जाती है।

अस्तु बौद्धों के इन्हीं आठ अंगों से युक्त मार्ग का नाम अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा है। य आठ अंग ही बौद्ध-साधना के प्रथम आधारभूत अंग हैं। इन्हीं के माध्यम से त्रिपाद सम्बन्धित बौद्ध साधना प्रारम्भ होती है।

बौद्धधर्म का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण-पद की प्राप्ति के लिए ही अष्टांगिक मार्ग का कथन किया गया है जिसे क्रमिक अभ्यास की दृष्टि से तीन पावों में विभक्त किया गया है शील समाधि और प्रज्ञा। सम्यक वचन सम्यक कर्म एवं सम्यक आजीवक का सम्मिलित नाम ही शील है। सम्यक यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि को ही समाधि कहते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक सकल्प का ही नाम प्रज्ञा है।

इस दृष्टि से बौद्धधर्म के स्वरूप को समझने के लिए शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इन तीनों के बोध होने के पश्चात् ही इस धर्म की ओर गति एवं प्रवृत्ति हो सकती है। इन तीनों को जान बिना बौद्धधर्म का वास्तविक स्वरूप जानना अत्यन्त कठिन है। शील समाधि और प्रज्ञा के विविध आधारभूत वर्गीकरण में सम्पूर्ण बद्ध-शासन आ जाता है। शील सदाचार का पर्याय वाची शब्द है। समाधि हमारे चित्त की एकान्न अवस्था का ही नाम है। बिना शील के समाधि की प्राप्ति सम्भव नहीं। प्रज्ञा को कुशल चित्त युक्त ज्ञान भी कहा गया है। प्रज्ञा की उच्चतम अवस्था ही सम्यक सम्बोधि है। शील समाधि और प्रज्ञा के रूप में बौद्ध-साधना-पद्धति का विस्तृत विवरण आचार्य बद्धबोध ने विसुद्धिमग्ग में किया है।

जैन-साधना मार्ग

उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के साधन चार बताये गये हैं—(१) ज्ञान (२) दशन (३) चारित्र और (४) तप। ज्ञान से तब जाना जाता है और दर्शन (सम्यक्त्व) से तत्त्व के प्रति श्रद्धा होती है चारित्र से आनेवाले कर्मों का निरोध होता है और तप से पूर्वसंचित कर्म क्षीण होते हैं इसलिए चारों समुचित रूप से

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग प २३४।

२ चूलवेदल्ल-सुत्त-अ (भज्जमनिकाय १।५।४)।

३ नाण च दसण चैव चरितं च तथोक्तम्।

एयं भगवन्पुण्यस्ता जीवा गच्छन्ति सोमम्॥

मोक्ष या आत्मोपलब्धि के साधन हैं। बौद्धों की तरह जैन-परम्परा में भी मोक्ष के प्रत्येक साधन के पूर्व सम्यक विशेषण जुड़ा हुआ है।

१ सम्यग्दर्शन (तत्त्व श्रद्धा)

सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ है सत्य का देखना। सत्य का पूरा साक्षात्कार बिना ज्ञान के सम्भव नहीं है और दर्शन को ज्ञान की पूर्वावस्था माना गया है। अतः सत्यभूत जो ९ तथ्य हैं उनके सदभाव में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। जैन-दर्शन में सम्यग्दर्शन के गुणरूप पाँच चिह्न बतलाए गए हैं जिनका उत्तराध्ययन में शब्दतः कथन तो नहीं मिलता फिर भी सम्यक्त्व के प्रसंग में उनमें प्रत्येक चिह्न से युक्त गुणों का फल अवश्य बतलाया गया है। उन चिह्नों के नाम हैं — (१) सवेग (२) निर्वेद (३) अनुकम्पा (४) आस्तिक्य (५) प्रथम। उत्तराध्ययन में सवेग निर्वेद और आस्तिक्य (अनुत्तर धम्म श्रद्धा) को एक-दूसरे का पूरक बतलाते हुए तृतीय ज म का अतिक्रमण किए बिना कर्मों का क्षय करके आत्मविशुद्ध होकर मोक्ष का अधिकारी कहा है। इस तरह सम्यग्दर्शन प्रथम सवेग निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच गुणों से युक्त होता है तथा जब तक इन पाँच गुणों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवादि नव तथ्यों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। जीवादि नव तथ्यों में श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है तथा इनमें श्रद्धा न होना मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन

१ नाणण जाणई भाव दसणेण यसह्हो ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसन्नाई ॥ उत्तराध्ययन २८।३५ ।

२ तहियाण तुभावाण सभावे उव एसण ।

भावेण सह्हतस्स सम्मत्त त वियाहिय ॥

वही २८।१५ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १९७ ।

३ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ २४२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र

एक परिशीलन पृ १९८ ।

४ सवेगेण भते । जीवे किञ्चनयइ ? सवेगेण अनुत्तर धम्मसद्धं जणयइ ।

अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेग हव्वमागच्छइ । अण ताणुवधिकोहमाण मायालोभे खवेइ । नव च कम्म न बधइ । तप्पच्चइय चणं मिच्छत्त विसोहि काळण दसणा राहए भवइ । दसण विसोहीए यणं विसुद्धाए अत्थे गहए तेजेव भवम्म हणणं । सिन्नाई । विसोहीए यण विसुद्धाए तप्प पुणो भवन्नाहण नाह्वकमई ।

उत्तराध्ययन २९।१ २३ १८।१८ २१।१ २९।६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १९८ ।

है। इसीलिए ग्रन्थ में सवेगादि की प्राप्ति को सम्यग्दशन की प्राप्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है।

सम्यग्दशन निम्न आठ विषय बातों पर निर्भर करता है जो सम्यग्दशन के आठ अंग कहलाते हैं

(१) निश्चित (२) निःकाशित (३) निर्विचिकित्सा (४) अमूढ़ दृष्टि (५) उपबृहा (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रमादना। इनमें से प्रथम चार गुण तो अन्तरङ्ग हैं और शेष चार बहिरङ्ग। इन आठ गुणों के द्वारा दशन प्रदीप्त होता है। इसके अतिरिक्त सम्यक्त्व की दृढ़ता के लिए उत्तराध्ययन में निम्न तीन गुण आवश्यक बतलाए गए हैं—(१) तत्त्व का सत्त्व (२) तत्त्व वृत्ता महापुरुषों की उपासना तथा (३) समाग से भ्रष्ट और कुमाग में प्रवृत्ति रखनेवालों के ससर्ग का परित्याग। इसके अतिरिक्त सम्यक्त्व के विघातक जितने भी दोष हो सकते हैं उन सबका त्याग जरूरी है। ग्रन्थ में ऐसे कुछ दोषों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है परन्तु उनका व्यवस्थित कथन नहीं किया गया है। यद्यपि सम्यग्दशन की उत्पत्ति का मूलकारण कमसिद्धात के अनुसार दशन मोहनीय कम का क्षय या उपशम होता है परन्तु निमित्तकारणता की अपेक्षा से उत्तराध्ययन में सम्यक्त्व के निम्न दस प्रकारों की चर्चा है

१ सोऊण तस्स सोधम्म अणगारस्स अतिए।

महया सवेगनिब्बेय समावन्तो नराहिबो ॥

उत्तराध्ययन १८।१८ २१।१ २ २ २१।१ २१।६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र
एक परिशीलन पृ १९९।

२ निस्सकिय निक्कखिय निम्बितिगिच्छा अमहदिट्ठीय।

उववहृ थिरीकरण व छलपभावण अटठ ॥

उत्तराध्ययन २८।३१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २ ।

३ परमत्थसथवो वा सदिटठ परमथ सेवणवावि।

वावन्नकुद सणवज्जणा म सम्मत्तसद्दहण ॥ उत्तराध्ययन २८।२८।

४ दण्डाण गारवाण च सल्लाण च तियत्तिय।

ज भिक्ख च यई निच से न अ छइमण्डले ॥

वही ३१।४ १९।८९ ९१ २७।९ ३ १३ ३१।१ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ २ ।

५ निसग्गुवसरई आणारई सुत्त-बीयरईमेव।

अभियम वित्थारई किरिया-सरवेव-धम्मरई ॥

उत्तराध्ययन २८।१६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २ १-२१ ।

१ विसर्ग रुचि ' २ उपवेशरुचि, ३ आभासरुचि ' ४ सूचरुचि ५. बीज-
रुचि ' ६ अमिसमरुचि ' ७ विस्ताररुचि ८ क्रियारुचि, ९ सञ्चयरुचि ' १०
वमरुचि ।

उपर्यक्त इस प्रकार के सम्यक्त्व के भेदों को देखने से ज्ञात होता है कि ये सभी
भेद उत्पत्ति की निमित्तकारणता को लेकर ही नहीं किये गये हैं अपितु कुछ सम्यक्त्व
की हीनाधिक अवस्था विशेष के आधार पर भी किए गए हैं। इनके साथ जो रुचि
शब्द जोड़ा गया है वह भी स्पष्ट नहीं होता है। सम्भवतः यह रुचि शब्द विश्वास या
अज्ञा के उत्पन्न होने के अर्थ में प्रयुक्त है क्योंकि सम्यक्त्वज्ञान के जो दस भेद किये गये

१ भयत्येणाहिगया जोवाजीवा य पुण्यपारं च ।

एमवन म्महत्तिय निसगरुहत्तिनायम्बे ॥

उत्तराध्ययन २८।१७-१८ ।

२ एएवेवउभावेउवइट्टे जो परेण सइहई ।

छउमत्थेण जिणण व उवएसरुहत्तिनायम्बे ॥

वही २८।१९ ।

३ राणीवोसोमोहो अम्माण अत्त अवगय होइ ।

आणाए रोयतो सो लल आणाई नाम ॥

वही २८।२० ।

४ जोसुत्तमहिज्जन्तो सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।

अणेण बाहिरणेव सोसुत्तरुहत्तिनायम्बो ॥

वही २८।२१ ।

५ एयेण अणेगाई पयाईंजो वसरई उ सम्मत्त ।

उवएव्व सेल्लबिन्दु सोवीयरुहत्तिनायम्बो ॥

वही २८।२२ ।

६ सोहोइ अमिगमरई सुयनाजंजेण अत्तजो बिट्ठं ।

एक्कारस अंगाई-पइण्णय बिट्ठिआओइ ॥

वही २८।२३ ।

७-८ ११ दब्बाण सम्बन्धावासम्बन्धमाणे हिज्जस्स उवल्लहा ।

...

सइहई जिणानिहिय सो वम्मरुहत्तिनायम्बो ॥

वही २८।२४ २५ २६ २७ ।

११ उत्तराध्ययन-सूक्त एक चरिणीकम् ५० २०४ ।

है वे यह बतलाते हैं कि निसर्गादि की विशेषता को लिए हुए जीवादि तथ्यों में सत्त्विय सम्बन्धान उत्पन्न होता है ।

सम्यक्त्व धम का मूलाधार है । इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य आधारहीन है । ज्ञान और चारित्र्य में वृद्धि होने पर सम्यक्त्व में भी वृद्धि हो जाती है । इसे उत्तराध्ययन में बोधिलाम शब्द से भी कहा गया है । क्योंकि इसकी प्राप्ति होने पर जीव मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे ज्ञान और चारित्र्य की पूर्णता करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसके महत्त्व के ही कारण ग्रन्थ के २९वें अध्यायन का नाम जिसमें सम्यक्त्व के साथ ज्ञान और चारित्र्य का भी वर्णन है सम्यक्त्व पराक्रम दिया गया है ।

२ सम्यग्ज्ञान (सत्यज्ञान)

सम्यग्ज्ञान का अर्थ है सत्यज्ञान । यहाँ घट-पटादि सांसारिक वस्तुओं को जानना मात्र सत्य ज्ञान नहीं है अपितु मोक्ष प्राप्ति में सहायक ९ तथ्यों का ज्ञान अभिप्रेत है । अर्थात् सम्यक् वचन से जिन तथ्यों पर विश्वास किया गया था उनको विचित्र ज्ञानना । इनके अतिरिक्त जितना भी सांसारिक फलामिलावापरक ज्ञान है वह मिथ्या है क्योंकि वह अल्पस्थायी है । स्त्री पुत्र धन आदि जो भी सुख के साधन हैं वे सब दुःख के कारण हैं । सत्यज्ञान वही है जो हमेशा रह । उत्तराध्ययन में वर्णित सांसारिक विषयभोगों से सम्बन्धित २९ प्रकार के मिथ्याशास्त्रों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । इस तरह जो ज्ञान ससार के विषय सुखों की ओर ले जाता है वह मिथ्या है तथा जो मुक्ति की ओर अभिमुख करता है वह सत्य है ।

ज्ञान के आवरक पाँच प्रकार के कर्मों के स्वीकार करने से तत्तत् आवरक कर्मों के उदय में न रहने रूप पाँच प्रकार के ज्ञान स्वीकार किये गये हैं — (१) श्रुतज्ञान (२) अभिनिबोधिकज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान । इनमें अन्त के तीन ज्ञान क्रमशः उच्च उच्चतर और उच्चतम

१ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६ ।

२ नाण्यण जाणई भावे । उत्तराध्ययन २८।३५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २७ ।

३ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २७ ।

४ सत्त्वपञ्चविह नाण सुय आभिनिबोद्धि ।

बोद्धीनाण तस्य मग्गनाण च केवल ॥

उत्तराध्ययन २८।४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २८ ।

विषयज्ञान की अवस्था में है। यद्यपि उत्तराध्ययन में इनके स्वल्प भाषि का विशेष विचार नहीं किया गया है तथापि इनके विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१ श्रुतज्ञान

इसका अर्थ है शब्दब्रह्म शास्त्रज्ञान। परन्तु सत्यश्रुतज्ञान वही है जो जिनोपदिष्ट प्रामाणिक शास्त्रों से होता है। जिनोपदिष्ट प्रामाणिक ग्रन्थ अथ (प्रधान) और अगबाह्य (अप्रधान) के भेद से दो प्रकार के हैं। अतः श्रुतज्ञान भी प्रथमतः दो प्रकार का है। अथ ग्रन्थों की संख्या बारह होने से अगश्रुतज्ञान भी बारह प्रकार का है तथा अगबाह्य ग्रन्थों की कोई सीमा निश्चित न होने से अनेक प्रकार का है। अथ ग्रन्थों की प्रधानता होने से उत्तराध्ययन में समस्त श्रुतज्ञान को द्वादशाङ्ग का विस्तार कहा गया है। द्वादशाङ्ग के ब्रह्मा को ही बहुमत कहा गया है तथा बहुमत के महत्त्व को प्रकट करने के लिए सोलह दृष्टान्तों से उसकी प्रशंसा की गयी है।

ये सभी दृष्टान्त सामिप्राय विशेषणों से युक्त हैं अतः ग्रन्थ में श्रुतज्ञानी के कुछ अथ सहज गुण गिनाये गये हैं जो इन दृष्टान्तों से पुष्ट होते हैं जैसे — अतज्ञानी समुद्र की तरह गम्भीर प्रतिबाधियों से अपराजेय अतिरक्त विस्तृत अतज्ञान से पूर्ण जीवों का रक्षक कर्म अयकर्ता उत्तम अर्थ की गवेषणा करनेवाला और स्व-पर को मुक्ति प्राप्त करानेवाला होता है। इसी तरह अतज्ञानी के अल्प अनेक गुण समझे जा सकते हैं। सत्यज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रों का स्थान प्रमुख होने से श्रुतज्ञानी को बहुत प्रशंसा करके उसका फल मुक्ति बतलाया गया है।

१ उत्तराध्ययन २८।२१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २०९।

२ बुधाल संघ जिज्ञास्नाय । उत्तराध्ययन २४।३।

बारसगविऊ बुद्धे । वही २३।७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २९।

३ जहा संक्षम्भिपय निहिय कुहुजो वि विरायइ ।

सुयस्सपुण्णा बिउळस्स ताइणी खबिणुक्कम्मं गइमुत्तमं गथा ॥

उत्तराध्ययन ११।१५-३१।

४ वही ११।३२ २९।२४ ५९ १०।१८ ३।१ २ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१ ।

५ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१ ।

२ आन्तरिकबोधिकज्ञान

चक्षु आदि इन्द्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान आन्तरिकबोधिक कहलाता है। जैन-दर्शन में इसका प्रचलित नाम मतिज्ञान है क्योंकि यह इन्द्रियादि की सहायता से होता है।

३ अबधिज्ञान

अबधि का अर्थ है सीमा। जो ज्ञान इन्द्रियादि की सहायता के बिना कुछ सीमा को लेकर अन्त साध्यरूप होता है वह अबधिज्ञान कहलाता है।

४ मन पर्यायज्ञान

दूसरे के मनोगत विचारों को जानने की शक्ति के कारण इसे मन पर्यायज्ञान कहा गया है। यह दिव्यज्ञान की दूसरी अवस्था है और अबधिज्ञान से श्रेष्ठ है।

५ कैवल्यज्ञान

मोहनीय ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय कम के अन्त में कैवल्यज्ञान प्रकट होता है। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसीलिए उत्तराध्ययन में इसे अनुत्तर सबप्रधान सम्पूर्ण प्रतिपूण आवरणरहित अन्वकाररहित विमुक्त लोकोलोक-प्रकाशक बतलाया गया है। इस ज्ञान को आरण करनेवाले को केवली कैवल्यज्ञानी या सबज्ञ कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव उसी प्रकार लुप्तोचित होता है जिस प्रकार आकाश में सूर्य। इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीव शेष कर्मों को नष्ट करके नियम से मोक्ष जाता है।

१ जैन-बम-दर्शन महता मोहनलाल पृ १५७।

२ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१२।

३ वही पृ २१२।

४ तत्रो पच्छा अणुत्तर अणत कसिण पडिपुण्ण निरावरण विजिमिर विसुद्ध लोकोलोप्यभावन केवल वरणाणदसन समुप्पादेइ।

उत्तराध्ययन २९।७२।

५ उगग तव चरित्ताण जायादोण्णिवि केवली। वही २२।५।

६ सम्माननाणोववण महेसो अणुत्तर चरित धम्मसच्चय।

अणुत्तरे नाणवरे अससी ओमासइ सूरिए वडन्तालकखे।

वही २१।२३।

७ आव सजोगी भवह तावय हरिया बहियकम्म बन्धइ सुहफरिस दुसमयठिइय।

त पडमसमएवड विइय समए वइय तइय समए निज्जिण। त वड पुटठ

उदीरियं वेइय निज्जिण सेयालेय अकम्म चावि भवइ॥

वही २९।७२।

३ सम्यक् चरित्र (सदाचार)

सम्यक् चरित्र का अर्थ है सदाचार । आचार व्यक्ति का वह मूल्य है जिसके द्वारा वह महान् से महान् और निम्न से भी निम्न बन सकता है । सदाचार व्यक्ति को नीचे से उच्च सिंहासन पर बैठा देता है और कुराचार उच्च सिंहासन से नीचे पर्व में डकेल देता है । सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान होने पर भी यदि व्यक्ति में सदाचार नहीं है तो वह सम्यक् वचन और सम्यक् ज्ञान निरर्थक है क्योंकि उनका प्रयोजन सदाचार में प्रवृत्ति कराना है । अतः कहा गया है कि पक्षे द्वे एव व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं । प्रश्न उठता है कि सदाचार क्या है ? यदि सदाचार को एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम दूसरे से स्वयं के प्रति चाहते हैं । सदाचार को उत्तराध्ययन में अहिंसा के रूप में उपस्थित किया गया है तथा इस अहिंसा के साथ सत्य अचोय ब्रह्मचर्य और कम सम्पत्ति का त्याग (अपरिग्रह) इन चार अन्य आचारपरक नियमों को जोड़ा गया है । ये ही जैनधर्म के पाँच प्रसिद्ध व्रत हैं । शेष जितने भी नियम और उपनियम हैं वे सब इन पाँच व्रतों की ही पूर्णता एवं निर्दोषता के लिए हैं । ज्यों-ज्यों इन व्रतों के पालन से सदाचार में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता जाता है । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता जाता है त्यों-त्यों पूर्ववत् कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं और ज्यों-ज्यों पूर्ववत् कर्म आत्मा से पृथक् होते जाते हैं त्यों-त्यों आत्मा निर्मल से निर्मलतर अवस्था को प्राप्त करती हुई मुक्ति को प्राप्त कर लेती है । चरित्र के पाँच प्रकार हैं — (१) सामायिक (२) छेदोपस्थापना (३) परिहार विमुक्ति (४) सुकमसम्प्राप्य तथा (५) यथाक्यातचरित्र ।

१ वेया अहीया न भवन्ति ताण । उत्तराध्ययन १४।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २२८ ।

पसुबन्धा सव्वेयाजदुत्थ च पावकम्ममुधा ।

न त तावन्ति दुस्सील कम्मणि बलवन्तिह ॥

उत्तराध्ययन २५।३ ।

२ एवं चपरितकरं चरित्तं होइ चाहिय ॥

वही २८।३३ ।

तथा—चरित्तमायारगुणनिणं तस्मि अणुत्तर संज्जम पाळियारणं ।

निरासवे संज्जवियाणकम्मं उवेइं एणं विज्जुत्तमं धुवं ॥

वही २ । ५२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ० २२९ ।

३ सामाद्वयत्तपदमं छेदोपदुत्तमं कवेदीयं ।

परिहार विमुद्धीयं सुद्धमं सहसंपरायमं च ॥

४ तप

उत्तराध्ययन में कहीं कहीं चारित्र से पृथक् जो तप का बणन मिलता है वह उसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए किया गया है। तप एक प्रकार की अग्नि है जिसके द्वारा सैकड़ों भावों के संचित पर्व कर्मों को शीघ्र ही जलाया जा सकता है। अन्य म कषायरूपी शत्रुओं के आक्रमण पर विजय प्राप्त करने के लिए तप को बाण एवं अर्घ्यरूप बतलाया गया है। अतः कभी-कभी तप को चारित्र से पृथक् बतलाया गया है अन्यथा वह चारित्र से पृथक् नहीं है क्योंकि इसमें जो तप का बणन मिलता है वह साधु के आचार का ही अभिन्न अंग है और साधु के आचार से सम्बन्धित कुछ क्रियाओं को ही यहाँ तप के रूप में बतलाया गया है। आत्मसंयम जो कि चारित्र की आधारशिला है तप उससे पृथक् नहीं है।

तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया गया है और फिर बाह्य तप और आभ्यन्तर तप को पुनः छ-छ भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर १२ प्रकार के तपों का बणन प्रायः में है। उन १२ प्रकार के तपों के क्रमशः नाम हैं—(१) अनशन (२) ऊनोदरी (३) निषाचर्या (४) रस-परित्याग (५) कायक्लेश (६) सलीनता या विविक्त शयनासन (७) प्रायश्चित्त (८) विनय (९) वैद्यावृत्त्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान और (१२) म्युसण या कायोत्सग। उपर्युक्त में प्रथम छ तप बाह्य शरीर की क्रिया से अधिक सम्बन्धित होने के कारण बाह्य तप कहलाते हैं तथा अन्तिम छ तप आत्मा से अधिक सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। बाह्य तपों का प्रयोजन आभ्यन्तर तपों को पुष्ट करना है। अतः प्रधानतया आभ्यन्तर तपों की ही। बाह्य तप मात्र आभ्यन्तर तपों की ओर ले जाने में सहायक हैं।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र तथा तप आत्मविकास की क्रमिक सीढ़ियाँ हैं मोक्षमार्ग के साधन हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रम क्रम से आत्मविकास होता जाता है कषाय एवं कर्म क्षीण होते जाते हैं स्वानुभूति की परिधि का विस्तार होता जाता है तथा अन्त में एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक मोक्ष

अकसाय अहंकाराय छन्दमत्यस्तस जिणस्वा ।

एय च्यस्तिक्कर चारित्त होइ आहिय ॥

उत्तराध्ययन २८।३२ ३३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २३ ।

१ बही १।२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३२९ ३ ।

२ उत्तराध्ययन ३।७८ २९३ २८।३४ १९।८९ तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पृ ३३१ ।

का अभिप्राय बन जाता है। जिस प्रकार किसी कार्य की सफलता के लिए इच्छा ज्ञान और प्रयत्न इन तीन बातों का संग्रह आवश्यक होता है वही प्रकार संसार के दुःखों से मुक्ति पाने के लिए भी विश्वास ज्ञान और सदाचार के संयोग की आवश्यकता होती है जिसे ग्रन्थ में सम्यग्ज्ञान सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के नाम से कहा गया है। ये तीनों बौद्ध-दर्शन के शील समाधि और प्रज्ञा की तरह अलग-अलग मुक्ति के तीन मार्ग नहीं हैं बल्कि तीनों मिलकर एक ही मार्ग रत्नत्रय का निर्माण करते हैं। यद्यपि ग्रन्थ में कहीं-कहीं ज्ञान के पहले चारित्र का तथा दर्शन के पहले ज्ञान व चारित्र का भी प्रयोग मिलता है परन्तु इनकी उत्पत्ति क्रमशः होती है।

उत्तराध्ययनसूत्र में तो सम्यक् ज्ञान सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्र और उप को मोक्ष का मार्ग बताया गया है।^१ लेकिन जैन-आचार्यों ने सम्यक् चारित्र में उप का अन्तर्भाव कर दिया है जिसके कारण परवर्ती साहित्य में त्रिविध साधना-मार्ग का ही विधान किया गया है। इस तरह विश्वास ज्ञान और सदाचार ही मुक्ति के प्रधान साधन हैं। ये तीनों मिलकर एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं क्योंकि मुक्ति में साक्षात् कारण चारित्र की पूर्णता मानी गयी है तथा चारित्र की पूर्णता बिना ज्ञान और ज्ञान के सम्भव नहीं है। ये तीनों कारण जैन-दर्शन में रत्नत्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१

बौद्ध-दर्शन में त्रिविध साधना मार्ग के रूप में शील समाधि और प्रज्ञा का बधान है। कहीं-कहीं शील समाधि और प्रज्ञा के स्थान पर वीर्य श्रद्धा और प्रज्ञा का भी विधान है। वस्तुतः वीर्य शील का और श्रद्धा समाधि का प्रतीक है। श्रद्धा और समाधि दोनों इसलिए समान हैं क्योंकि दोनों में चित्त विकल्प नहीं होते हैं। इस

१ नाण च दंसण जेव चरित्त च तबोतहा।

एस मग्गुत्तिपन्नतो जिणेहि वरदसिहि॥

उत्तराध्ययन २८।२।

२ नाण च दसणं जेव चरित्त जेव निच्छए॥

वही २३।३३ तथा जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २१।

३ भारतीय दर्शन राधाकृष्णन् एस पृ ३२५।

४ देख जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३।

५ सुतनिपात १।२२ तुलनीय सम्मपद ५७ २२१-२३ तथा जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ २१-२३।

आचार पर समाधि या अट्टा की तुलना सम्यक दर्शन से और प्रज्ञा की तुलना सम्यक ज्ञान से की जा सकती है। ऊपर उल्लेख किया गया है कि अष्टांग मार्ग के सम्यक-वाचा सम्यक-कर्मणि और सम्यक आजीव का अन्तर्भाव शील में सम्यक ध्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का चित्त अट्टा या समाधि में और सम्यक सकल्प तथा सम्यक दृष्टि का प्रज्ञा में होता है। यह भी लखित होता है कि अहाँ उत्तराध्ययन के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बौद्धों के क्रमशः समाधि और प्रज्ञा स्कन्ध में आते हैं वहीं बौद्धों का शील स्कन्ध उत्तराध्ययनसूत्र के सम्यक चारित्र में सरलता से अन्तर्भूत हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन-परम्पराएँ न केवल अपने साधन मार्ग के प्रतिपादन में बल्कि साधनत्रय के विषय में भी एक समान दृष्टिकोण रखती हैं।

पञ्चशील

सदाचार बौद्धधर्म की आधारशिला है। बौद्धधर्म में सदाचार को शील कहा जाता है। शील का पालन प्रत्येक बौद्धों के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता वह अपने को बौद्ध कहने का अधिकारी नहीं समझा जाता। शील से मन बाणी और कामा ठीक होते हैं। सद्गुणों के धारण या शीलन के कारण ही उसे शील कहा जाता है। संक्षेप में शील का अर्थ है सब पापों का न करना पुण्य का संचय तथा अपन चित्त को परिशुद्धि रखना। बौद्ध त्रिशरण के अटल विश्वासी का शील ही मूलधन तथा शील ही मूल सबल है। इसलिए बौद्ध-सदाचार में आडम्बर को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया है। भगवान् ने कहा है कि जिसमें आकाक्षाएँ बनी हुई हैं वह चाहे नगा रहे चाहे अटा बड़ाए चाहे कोचड़ लपेटे चाहे उपवास करे चाहे जमीन पर सोये चाहे बल लपेटे और चाहे उकड़ूँ बठे पर उसकी शुद्धि नहीं आती। असली शुद्धि तो शील-पालन से होती है। धम्मपद में शीलवान् व्यक्ति के गुणों को बतलाते हुए तथागत ने कहा है— पुण्य चन्दन तगर या चमेली किसीकी भी सुगन्ध

१ सम्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पद ।

सन्धित्थ परिशवपन एत बुद्धान सासन ॥

धम्मपद १८३ ।

२ न नग्गचरिया म जटा न पडक ।

नानासकावण्डिलसायिका वा ।

रजो वज्जल उक्कुटिकम्पवान ।

सोवेण्ठि मक्ख अविशिष्णकडुक्ख ॥

धम्मपद १४१ तुलसीय उत्तराध्ययन ५।२१ ।

उल्टी हुआ नहीं जाती किन्तु सज्जनों की सुगन्ध उल्टी हुआ भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगन्ध बहुता है। चन्दन या तगर कमल या जहाँ इन सभी सुगन्धों से शील की सुगन्ध उत्तम है। तगर और चन्दन की जो गन्ध फैलती है वह अल्पमात्र है। किन्तु जो शीलवानों की गन्ध है वह वेगवानों तक में फैलती है। जो वे शीलवान् निरालस हो बिहरनेवाले यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गये हैं उनके सार्म को मार नहीं पाता। शील के श्रौतिक लाभ चाहें जो भी हों पर उनका मुख्य लाभ आध्यात्मिक है। शीलवान् के मन में जो आत्मस्थिरता या आत्मशक्ति होती है वह दुःशील को सुखम नहीं। शील सम्पूर्ण मानसिक ताप को शान्त कर देता है। अज्ञान्त पुरुष सब वही सोचा करते हैं कि उसने मुझे माली हो मुझे मारा मुझे हराया मुझे लट लिया। इस तरह सोचते-सोचते लोग अपने हृदय में बैररूपी आग जलाते रहते हैं। बैर का मूल कारण दुःशीलता ही है। वैरागि का शमन शील से ही हो सकता है। जो व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता दुराचारी हो अनेक प्रकार के पापकर्मों में ही लमा रहता है वह मानवता से च्युत समझा जाता है। उसकी दुर्गति होती है और वह जब तक सदाचारी नहीं बनता है तब तक निर्वाण-सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। उसका जीवन निस्तार और हेय माना जाता है। भगवान् बुद्ध ने कहा है कि असयमी और दुराचारी हो राक्षस का अन्न खाने से आग की लपट के समान तप्त लोहे का गोला खा लेना उत्तम है। इस प्रकार सदाचार के महत्त्व को जानते हुए सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

१ न पुष्पगन्धो पटिवातमेति न चन्दन तगरसतन्ध गन्धो पटिवातमति माल्लकाद्या
सन्धा दित्ता सप्पुरिसो पवाति ॥ चम्पपद ६५४।

चन्दन तगर बापि उप्पल अथवस्सिकी।

एतेस गन्धजातान् शीलगन्धो अनुत्तरो ॥ वही ५५।

अप्पमत्तो अय गन्धो या च यो च शीलवत्त गन्धो-तगरचन्दनी।

वाति देवेसु उत्तमो ॥ वही ५६।

तेस सम्पन्ना सीलान् अप्पमाद विहारिन।

सम्महन्ना विमुत्तान् मारो मग्ग न विन्दति ॥ वही ५७।

२ अक्कोण्डि म अक्कि म अक्किमिं अहासिसे।

ये तं उपनयहन्ति वैर तेसं न सम्मति ॥

वही ३।

३ सेम्मो अयोगुल्लो वुत्तो तत्तो अग्गिसिक्खणी।

गन्धे मुग्गेम्म दुस्सिलो दट्ठणिण्डं असम्मतो ॥

वही, ३०८।

जब कोई व्यक्ति बौद्धधर्म ग्रहण करता है तब उसे बद्ध धर्म और सब की धारण करने के साथ ही पञ्चशील के पालन की प्रशिक्षा करनी पड़ती है। पञ्चशील सदाचार के पाँच सार्वभौम नियम हैं। वे इस प्रकार हैं —

- १ प्राणातिपात अर्थात् जीव हिंसा से बिरति
- २ मुसावादा या असत्य भाषण से बिरति
- ३ अदिन्नादान या चोरी से बिरति
- ४ परदारम्भ या परस्त्रीगमन से बिरति और
- ५ सुरामेरयपानम्भ अर्थात् मद्यपान से बिरति ।

जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसका आचरण पवित्र माना जाता है। पञ्चशील का आरम्भ होता है पानाति पाता वेरमणि से जिसका तात्पर्य है हिंसा से बिरत रहना और कर्म तथा वाणी को समित रखना ।

चूँकि पञ्चशील आचार के नैतिक नियम निर्धारित करते हैं अतः इन्हें शिक्षा पद भी कहते हैं। क्योंकि ये गृहस्थमात्र के लिए आचरणीय ठहराये गये हैं इसलिए इन्हें गृहस्थशील भी कहते हैं।

सामान्य जन के लिए नित्य आचरणीय होने के कारण इनको नित्यशील भी कहते हैं। और क्योंकि पवित्र गुणसम्पन्न आय जन इसका अनुपालन करते हैं इसे आयकण्ड भी कहा गया है। नीच किञ्चित् विस्तार से पञ्चशीलो में प्रत्येक का विवेचन किया गया है।

१ प्राणातिपात बिरमण

अर्थात् अन्य जीवों की हिंसा से बिरत रहना। जो व्यक्ति अन्य जीवों की हिंसा से नितान्त बचा रहता है वह मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है। प्राणातिपात में प्राण और अतिपात दो शब्द हैं। प्राण शब्द से जीव का बोध होता है और अति पात का अर्थ शीघ्रता से गिरना अर्थात् सबों के प्राणों का अतिशीघ्रता से या पृथक्

-
- १ यो पाणमतिपातति मुसावादनम्भासति ।
लोके अदिन्न आदियति परदारम्भं गच्छति ॥
सुरामरयपानम्भं यो नरो अनुयुञ्जति ।
इधवमसा लोकिस्मि मलं लनतिअसन्नो ॥

धम्मपद २४६ २४७

तथा—

अगुत्तरनिकाय ८।२५ बौद्धधर्म-ज्ञान प २४ ।

होना है।^१ इन प्रकार प्राणवित्प्राप्त का अर्थ प्राणियों की हिंसा से है। मनुष्य पशु पक्षी या अन्य उद्भिज्जीव जो प्राण से उत्पन्न हैं उनका सब ही प्राण-व्यव है। हिंसा का विरोध सभी जगहों में किया गया है। बम्मपद में कहा गया है कि जहाँ-जहाँ से मन हिंसा से भड़कता है वहाँ-वहाँ से बुद्ध अवश्य ही शान्त हो जाता है।

२ अवसादान् विरमण

अर्थात् दूसरों की सम्पत्ति के अपहरण से दूर रहना। वह व्यक्ति जो पर-सम्पत्ति के अपहरण से नितान्त दूर रहता है मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है। बौद्ध और जैन दोनों परम्पराएँ इस मत से सहमत हैं कि भिक्षु को अपने स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। विनयपिटक के अनुसार जो भिक्षु बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करता है वह अपने श्रमण-जीवन से व्युत्पन्न हो जाता है। समुत्तनिकाय में कहा गया है कि यदि भिक्षु फल को सँभलता है तो भी चोरी करता है।

३ कामेतु निव्यापार विरमण

अर्थात् कामाचार से विरत रहना। जो व्यक्ति दुःखतापवक कामाचार से विरत रहता है वह मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है। बौद्ध एवं जैन दोनों परम्पराओं में श्रमण के लिए परस्त्रीगमन वर्जित है। विनयपिटक के अनुसार स्त्री का स्पर्श भी भिक्षु के लिए वर्जित माना गया है। बुद्ध ने भी इस सम्बन्ध में काफी सतर्कता बरतने का उपदेश दिया। यही कारण है कि बुद्ध ने स्त्रियों को सब में प्रवेश देने में अनुत्सुकता प्रकट की। अपने अन्तिम उपदेश में भी बुद्ध ने भिक्षुओं को स्त्री-सम्पर्क से सावधान किया है। भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के पहले जानन्द न भगवान् से प्रश्न किया

१ अट्ठसालिनी ३।१४३ पृ ८ तथा वेस्स विमंग पृ ३८४ अर्थविनिश्चय-सूत्र पृ ३६।

२ यतो यतो हिंसमनो निवसति ततो सम्मति एव बुक्क। बम्मपद ३९।

३ विनयपिटक पाटिमोक्क पराजिकवग्ग २ तथा वेस्स अट्ठसालिनी ३।१४४ पृ ८१ विमंग पृ ८४।

४ समुत्तनिकाय ९।१४ तथा जैन बौद्ध तथा शीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४४।

५ विनयपिटक पाटिमोक्क संघवियेस अग्न २।

६ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ १५०-१५१।

हाँ कि भयंकर ! दिनों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? भगवान् ने उत्तर दिया कि स्त्रियों को मत देखो। आनन्द ने फिर प्रश्न किया कि अगर वे दिखाई दे लें हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें ? बुद्ध ने पुन कहा कि हे आनन्द अस्वल्प न करना चाहिए। आनन्द ने पुन पूछा कि उनके साथ यदि बातचीत का प्रसंग उपस्थित हो जाय तो क्या करें ? अन्त में बुद्ध ने यही कहा कि ऐसी स्थिति में भिक्षु को अपनी स्मृति को बचाकर रखना चाहिए। बौद्धधर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों के पारस्परिक सन्दर्भ में जो नियम बनाये गये हैं उनमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि भिक्षु और भिक्षुणियों का ब्रह्मचर्य स्थलित न होने पावे। विनयपिटक के अनुसार भिक्षु का एकान्त में भिक्षुणों के साथ बैठना अपराध माना गया है।

४ मुखावाह विरमण

अर्थात् असत्य भाषण से विरत होना। जैन-परम्परा की तरह बौद्ध-परम्परा में भी भिक्षु के लिए असत्य भाषण वर्जित है। भिक्षु न स्वयं असत्य बोले न अन्य से असत्य बोलवाये न किसीको असत्य बोलने की अनुमति प्रदान कर। बौद्ध-परम्परा के अनुसार भिक्षु को सत्यवादी होना चाहिए। वह मिथ्या भाषण में पड़ न किसीकी चुगली ही करे न कपटपूर्ण वचन बोले। बुद्ध का वक्तव्य है कि जो वचन सत्य हो परन्तु हितकारी न हो उसे ब नहीं बोलते हैं लेकिन जो वचन सत्य हो वह प्रिय या अप्रिय होत हुए भी हितदृष्टि से बोलना हो तो बड़ उसे बोलते हैं। विनयपिटक के अनुसार भिक्षु को असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए तथा हमेशा शुद्ध उचित अथ पूरा तर्कपूर्ण तथा म यवान् वचन का ही उपयोग करना चाहिए। जान-बूझकर असत्य बोलना तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना भिक्षु के लिए प्रायश्चित्त-योग्य दाघ माना गया है। इतना ही नहीं गृहस्थ जीवन-सम्भ की कार्यों में अनुमति ही ऐसी भाषा भी भिक्षु के लिए वर्जित है। इसलिए भिक्षु को हमेशा ही कठोर वचन का परित्याग कर मृदु एवं नम्र वचन ही बोलना चाहिए।

१ दीघनिकाय २।३।

२ विनयपिटक पातिमोक्ख पाचिस्सियधम्म ३ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आधार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४५।

३ सुत्तनिपाठ २६।२२।

४ बही ५३।७ ९।

५ मज्झिमनिकाय अमयराजसुत्त।

६ विनयपिटक पातिमोक्ख पाचिस्सियधम्म १२।

७ सुत्तनिकाय ४२।१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आधार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४५।

प्राणायाम, अक्षरपठन और काममिथ्याचार इन तीन कर्मों से विरत होना कायिक कर्म है। ब्रम्हपद में कहा गया है कि कायिक दुराचरण से बचे, काय से संयत रहे कायिक दुराचरण को छोड़ कायिक सदाचार का आचरण करे।^१ अधिकसा व्यापाह और मिथ्या वृद्धि से विरत होना मानसिक कुसल कर्म है। ब्रम्हपद में कहा गया है कि मानसिक दुराचार से बचे मन से संयत रहे मानसिक दुराचरण को छोड़ मानसिक सदाचार का आचरण करे।

५ सुराभिरक्षण विरमय

अर्थात् सुरापान से विरत रहना। जो व्यक्ति दृष्टापूर्वक सुरापान से विरत रहता है वह मरणोपरान्त देवलोको को प्राप्त होता है। बौद्ध भिक्षु तथा गृहस्थ दोनों के लिए ही सुरापान मद्यपान एवं नशीली वस्तुओं का सेवन वर्जित है। जैन-परंपरा में भी गृहस्थ एवं भुजि दोनों के लिए मद्यपान वर्जित है। जब तक कोई व्यक्ति इससे विरत नहीं होता है वह वर्म-भाग में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसका आचरण पवित्र माना जाता है। वह शीलवान् सबन पुजित होता है। देवता भी उसकी स्तुति करते हैं भौतिक वातावरण में रहता हुआ भी वह पुण्यात्मा दिव्य सुख का अधिकारी समझा जाता है। उसका यश फैलता है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं सदा-चार के ये पाँच नियम ऐसे हैं जिन्हें पालन करनेवाला व्यक्ति देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। बीषनिकाय के कटवन्तसुत में भगवान् बुद्ध ने बतलाया है कि पचशील का पालन हिसामय यज्ञ से बहुत ही अधिक फलदायक है। यह अल्प सामग्रीवाला महान यज्ञ है। इस यज्ञ को करके व्यक्ति निर्वाण-सुख को प्राप्त कर लेता है। इससे व्यक्ति वास्तविक मनुष्यत्व को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के लिए देवता तक सदा उत्सुक रहते हैं। यह मनुष्य को देवता बनानेवाला नहीं प्रत्युत देवता को भी मनुष्यत्व प्राप्त कर निर्वाण-लभ करने के लिए प्रेरित करनेवाला धर्म है।

१ कायपकोपं रक्खेम्य कायेन संकुतो सिया।

कायदुष्परितं हित्वा कायेन सुपरितं चरे ॥

ब्रम्हपद २३१।

२ मनोपकोपं रक्खेम्य मनसा संकुतो सिया।

मनो दुष्परितं हित्वा मनसा सुपरितं चरे ॥

वही २३३।

३ जैन बौद्ध तथा शीता के आचार-धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २, पृ ३४६।

बौद्ध-परंपरा में पक्षशील के अतिरिक्त अष्ट और दशशील का भी विधान है। अष्टशील का पालन प्रत्येक मास की अष्टमी पूर्णिमा और अमावस्या की किया जाता है। इनके पालन करने को ही उपोसथ व्रत कहा जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो जीवनभर अष्टशील का पालन करते हैं। अष्टशील में पक्षशील के तीसरे नियम श्वभक्षण न करने के स्थान पर ब्रह्मचर्य-पालन आ जाता है। इसके अतिरिक्त विकाल भोजन का त्याग माला-गन्धविलेपन और शृंगार की वस्तुओं का त्याग तथा ऊँची और महाशय्या के त्याग की भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। दशशील में सवाचार के दो नियम और जुड़ जाते हैं नाच गाना मेला समाशा आदि का त्याग तथा सोना चांदी ग्रहण न करना। दशशीलो का पालन गृहस्थानी लोग ही करते हैं। जो इनका पालन करते हैं उन्हें धामणर कहते हैं। उन्हें किसी मित्र के पास विधिवत् इन नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। धामणर मित्र की प्रशंसावस्था है। जब वह उपसम्पदा प्राप्त कर लेता है अर्थात् मित्र बन जाता है तब उसे विधिवत् पातिमोक्ख नियमों का पालन करना पड़ता है।

पञ्चमहाव्रत

बौद्धों के पक्षशील के समकक्ष जैनधर्म का पञ्चमहाव्रत है। वास्तव में पञ्च महाव्रत सम्पूर्ण श्रमणाचार की आधारशिला है। पञ्चमहाव्रत ही श्रमण आचार का वह केन्द्र बिन्दु है जहाँ से जनक त्रिज्याय विभिन्न नियमों उपनियमों के रूप में प्रसारित होती है अथवा मण्डित होकर केन्द्ररूपी पञ्चमहाव्रत की सुरक्षा और विकास के विस्तृत आयाम प्रस्तुत करती है। पञ्चमहाव्रतों की श्रमण जीवनमर के लिए मन-वचन और काय से धारण करता है और इनकी सर्वांशत सुरक्षा करता हुआ निर्वाण की भूमिका तक पहुँचने में सक्षम होता है। जैन-श्रावक की अपेक्षा जैन-श्रमण हिंसा आदि का पूर्णतः त्याग नवकाटि से करता है। यहाँ उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर पञ्चमहाव्रतों का विवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये व्रत इस प्रकार हैं —

१ देह विनयपिटक महावग्ग १।५६।

२ उपाध्याय बलदेव भारतीय दर्शन पृ १५६।

३ जैन-आचार महता मोहनलाल पृ १३५।

४ अहिंस सच्य च अतणग च।

तत्तो य चम्म अपरिमाह च।

पडिवज्जिया पञ्चमहव्वयाणि।

चरिउज्ज चम्म ज्जिण्डेसिय विउ ॥

उत्तराध्ययन २१।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६१।

- १ सब प्रकार के प्रोणातिपात से विरमण (अहिंसा)
- २ सब प्रकार के भूधाबाध से विरमण (सत्य)
- ३ सब प्रकार के अदत्तादान से विरमण (अचोप)
- ४ सब प्रकार के यौन-सम्बन्धों से विरमण (ब्रह्मचर्य) और
- ५ सब प्रकार के घनादि संग्रह से विरमण (अपरियह महाव्रत) ।

इन पाँच व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करना महाव्रत कहलाता है और मुनि के लिए इनका पालन अनिवार्य है । गृहस्थ उपासक के लिए ये ही अणुव्रत के रूप में विहित हैं ।

१ अहिंसा-महाव्रत

जस एव स्थावर जीवों को मन बचन काय से तथा कुत-कारित अनुमोदना से किसी भी परिस्थिति में दुःखित न करना अहिंसा महाव्रत है । मन में दूसरे को पीड़ित करने की सोचना तथा किसीके द्वारा दूसरे को पीड़ित करने पर उसका समर्थन करना भी हिंसा है । अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि जो प्राणवध का अनुमोदन करते हैं वे भी सभी दुःखों के फल भोगे बिना नहीं रह सकते हैं । भगवान् अरिष्टनेमि अपने विवाह के अवसर पर जब विवाह की सुखी म खाने के लिए मारे जानेवाले पशु-पक्षियों को देखते हैं तो कहते हैं कि यह परलोक मेरे लिए सुखकर नहीं है । क्योंकि अज्ञात में हुई हिंसा भी पापक ह अतः प्रत्येक प्राणी को हिंसावृत्ति एवं वैरभाव छोड़कर रक्षा करने को कहा गया है ।

१ अगमिस्सि एहि अएहि तसनामेहि थावरेहि च ।

नो तेसिमारमेदढ मणसावयसा कायसा चेव ॥

उत्तराध्ययन ८।१ २५।२३ १२।३९ ४१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६१ तथा भागे ।

२ नहु पाणवह अणुजाणे मुच्चेउअ कयाइ सव्व दुक्खान ।

उत्तराध्ययन ८।८ ।

३ अइमज्झ कारणाए हम्मिहिंति बहुजिया ।

न मे एय तु निस्सेस परलोवे अबिस्सई ॥

वही २२।१९ ।

४ अज्झत्थ सव्वओ सव्वं विस्स पाणे पियावए ।

महणे पाणिणो पाणे मयवेराओ सव्वरए ॥

वही ६।७ ६।२ १३।२६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ० २६१ ६२ ।

अहिंसा-व्रत के पालन करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपना अहित करनेवाले के प्रति भी क्षमाप्राप्त रखना उसे अमर्यादित देना सदा विषयवैत्री विद्वान् व्यापक की भावना रखना तथा बंध करने को उत्तर देने पर भी उसके प्रति जरा भी क्रोध न करना ।^१ इसके अतिरिक्त गृह निर्माण अन्नपाचन शिल्पकला क्रय-विक्रय शक्ति बलाना आदि क्रियाय न तो स्वयं करनी चाहिए और न दूसरे से करानी चाहिए क्योंकि इनके करने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा का दोष लगता है । साधु को शिक्षा लेते समय इन सब दोषों को बचाना आवश्यक बताया गया है ।^१ मल-भूज आदि का त्याग करते समय भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो इसलिए बहुत नीचे तक अक्षिप्त ममि का निदश किया गया है । इसीलिए ग्रन्थ में इस व्रत के पालन करने को अत्यन्त कठिन कहा गया है तथा भीतम को लक्ष्य करके प्रमादरहित रहने का उपदेश दिया

१ पुंवि च इण्हि च अणागय च मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ ।

उत्तराध्ययन १२।३२ ।

महोपायमा इतिणो हवन्ति नहुमुणी कोवपरा हवन्ति । वही १२।३१ ।

हुओ न सज्जले भिक्ख मण पिनपओसए । वही २।२६ ।

मत्ति भूएसु कप्पए । वही ६।२ ।

हिमन्तिस्से साए सज्जजीवाण । वही ८।३ १८।११ २१।१३ २।२३-

२७ २ ११ १३।१५ १९।९ ९३ १५।१६ २।५७ तथा उत्तरा

ध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६२ तथा आग ।

२ नसय गिहाइ कुज्जाणव अन्नहि कारए ।

गिह कम्म समारम्भे भयाण बीसई वहा ॥ उत्तराध्ययन ३५।८ ।

पाण भूयद्वयट्ठाए न पय न पयावए ॥ वही ३५।१ ।

समलेट्ठुकचणे भिक्खू विरए कयविक्कए ॥ वही ३५।१३ ३५।८-१५

२१।१३ १५।१६ ९।१५ ।

३ उग्गमुप्पायण पदमे बीएसोह्कजएसण ।

गिण्हन्तो निक्खिबन्तो य पडजेज्जइमं विहि ॥ वही २४।१२ १३ ।

४ उच्चारं पासवर्णं खेळं विद्याण-अत्थिय ।

आहार उवर्हि देह अन्न दावि तहाविह ॥ वही २४।१५ तथा उत्तरा

ध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६३ ।

५ समया सज्जभूएसु सत्त मित्तसु बाधमे ।

पाणाहवायविरई आणज्जीवाए दुक्करं ॥

उत्तराध्ययन १९।३६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६३ ।

॥ है क्योंकि प्रमाद से विवेकज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और जब तक विवेक न नहीं होगा तब तक अहिंसा का पालन करना सम्भव नहीं है। उत्तराध्ययन में हंसा-व्रत के पालन करनेवाले को ब्राह्मण कहा गया है तथा इनके पालन न करने फल नरक की प्राप्ति बतलाया गया है। इस प्रकार इस व्रत का स्थान पञ्चमहाव्रतों प्रथम और श्रेष्ठ है।

सत्य महाव्रत

द्वितीय महाव्रत सर्व-भूषा-बाद विरमण है। क्योंकि असत्य भाषण आत्मा लिए पतन का कारण और प्राणातिपात का पोषक है जिससे अनेक दोषों का जन्म व पापकर्म का बन्ध होता है इसलिए अमण को प्रमाद क्रोध लोभ हास्य एव य से झूठ न बोलकर उपयोगपूर्वक हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए यही सत्य महाव्रत है। असम्य वचन जो दूसरे को कष्टकर हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। इसमें भी अहिंसा महाव्रत की तरह कृतकारित अनुमोदना एव मन वचन मय से झूठ न बोलने का अर्थ सन्निविष्ट है। अच्छा भोजन बना है अच्छी तरह से काया गया है इत्यादि प्रकार के सावस वचन तथा आज मैं यह कार्य अवश्य कर लूँगा अवश्य ही ऐसा होगा इस प्रकार की निश्चयात्मक वाणीबोलने का भी ग्रन्थ में निषेध। सत्य-महाव्रत के पालन करने को भी उत्तराध्ययन में कठिन बतलाया गया है।

१ समय गोपम। मापमायए।

उत्तराध्ययन १ वाँ अध्यायन तथा

६।१३ ४।६-८ २।२२ २१।१४ १५ २६।२२ आदि।

लिप्प न सक्केइ विवगमेउ तम्हा समुठाय पहायकाम।

समिच्च लोय समया महेसी अप्पाणरक्खी चरमप्पमत्तो॥ वही ४।१।

२ तसपाण वियाणत्ता सगहेण यथावरे।

जो न हिंसइ विविहण त वय वम माहण॥

वही २५।२३।

३ कोहा वाजइ बाहासालोहा वाजइ वा भया।

मुस न वयइ जो उत वय वम माहण॥

वही २५।२४ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६४ तथा आगे।

४ वयजोग सुच्चा न असवममाहु।

उत्तराध्ययन २१।२४।

५ मुस परिहरे भिक्खनय ओहारिणि बए।

भासा दोसं परिहरे मायं च वज्जए सया॥

वही १।२४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६५।

सुणिटिडए सुलटेटि सावज्ज वज्जए मुणी॥

उत्तराध्ययन १।३६।

६ निच्चकाल प्पमत्तण मुसावाम विवज्जण।

भासियम्भ हियं सक्क निच्चा उत्तेण दुक्कर॥

वही ११।२७।

उत्तराध्ययन में वचन बोलने की क्रमिक तीन अवस्थायें बतलायी गयी हैं ।^१ इन तीनों अवस्थाओं में सत्य बोलने के क्रमशः नाम भाव सत्य करण सत्य और योग सत्य मिलते हैं । इस तरह झूठ बोलनेवाला एक झूठ को छिपाने के लिए अथ अनेक झूठ बोलता है और हिंसा चोरी आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ सुखी नहीं होता है । सत्य बोलनेवाला जसा बोलता है वसा ही करता है और प्रामाणिक पुरुष होकर सुखी होता है ।

३ अर्चोर्ध्व-महाव्रत

तृतीय महाव्रत की सजा सब अदत्तादान विरमण है जिसके अन्तर्गत ध्रमण कोई भी बिना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करता । किसीकी गिरी हुई भूली हुई रखी हुई अथवा तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु को बिना स्वामी का आज्ञा के ग्रहण न करना अर्चोर्ध्व महाव्रत है । मन वचन शरीर एवं कृतकारित अनुमोदना से इस व्रत का पालन करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त जो वस्तु ग्रहण करे वह निरवद्य एवं निर्दोष हो । अहिंसा-व्रत की रक्षा के लिए निरवद्य एवं निर्दोष विशेषण दिया गया है क्योंकि

१ सरम्म-समारम्मे आरम्मे य सहेवय ।

वय पवत्त माण तु नियतज्जजय जई ॥

उत्तराध्ययन २४।२३ ।

२ भावसञ्चेण भावविसोहिं जणयइ । भावविसोहीए बट्टमाणे जीव अरहन्तपन्न-तस्स धम्मस्स आराहुणयाए अमुटठइ । अरहन्तपन्न-तस्स धम्मस्स आराहुणयाए अमुटठिता परलोक धम्मस्स आराहुएहवइ ।

वही २९।५१ ।

करणसञ्चेण करण सत्तिं जणयइ । करणसञ्चे बट्टमाणे जीवे जहावाई तहा कारी यावि भवइ ।

वही २९।५२ ।

जोगसञ्चेण जोगं विसोहेइ । वही २९।५३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६५ ।

३ मोसस्स पञ्चा यपुरत्यओ य पओगकाले य दुही दुरन्ते ।

एव अदत्ताणि समाययन्तो व्वे अतिसो दुहिओ अणित्सो ॥

उत्तराध्ययन ३२।३१ ।

४ दन्त-सोहुण माइस्स अदत्तस्स विवज्जण ।

अणवज्जे सणित्तज्जस्स गण्हुणा अदत्तकरं ॥

वही १९।२८ ।

चित्तमन्तमचित्तं वा अण्यं बाज्जइ वा बहु ।

न गण्हुइ अदत्तं जे त वयं वम माहुणं ॥

वही २५।२५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६७ ।

सावध एवं सवोध वस्तु के ग्रहण करने में हिंसा का बोध कल्पता है। सभी अचित्त वस्तुओं को ग्रहण करना साधु के लिए निषेध माना गया है। इसलिए सचित्त वस्तु के किसीके द्वारा दिये जाने पर भी उसे ग्रहण करना खोरी है। बतलाये गये व्रतों का ठीक से पालन न करना भी खोरी है। अजीब-व्रत से मुक्त बहुत ही सुन्दर कथन उत्तराध्ययन में कहा गया है—धनवान्यादि का ग्रहण करना यह मरक का हेतु है। इसलिए बिना आज्ञा के साधु तुल्यमात्र पदार्थ को भी अंगीकार न करे। यह शरीर बिना आहार के रह भी नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ के द्वारा अपने पान में जो भोजन उसे प्राप्त हो उसीका आहार करना चाहिए।

४ ब्रह्मचर्य-महाव्रत

कृत कारित अनुमोदनापूर्वक मनुष्य तियञ्च एव देव शरीर-सम्बन्धी सब प्रकार के मैथुन-सेवन का मन बचन काय से त्याग करना ब्रह्मचर्य-महाव्रत है। इसके १८ भेदों का संकेत मिलता है।

समाधिस्थान

उत्तराध्ययनसूत्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए १ विशेष बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है जिन्हें ग्रन्थ में समाधिस्थान का नाम दिया गया है। इन दस समाधिस्थानों में अन्तिम सप्रहात्मक समाधिस्थान को छोड़कर शेष ९ को टीकाकारों ने ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ (संरक्षिका) कहा है। चित्त को एकाग्र करने के लिए इनका विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हें समाधिस्थान कहा गया है। ये समाधिस्थान डॉ. सुदर्शनलाल जैन के द्वारा निम्नलिखित रूप में विभाजित हैं

- १ आयास नरय वित्तस्य मत्स्यएज्ज तणामवि ।
दो मुन्ही अप्पणो पाए दिम्म मुच्चेज्ज ॥ उत्तराध्ययन ६।८।
- २ दिव्व-माणुस भोगणं तेरिज्ज जो न सेवइ भेट्ठण ।
मणसा काय-वक्केण तं वय वम माहु ॥ वहीं २५।२६।
- ३ बम्मम्मिनायज्जा यणेसु ठाणेसु यइल्लमाहिण ।
जे भिक्खु जवई निज्जं से न अण्णइमण्णले ॥ वहीं ३१।१४।
- ४ कयरे बल ते बेरेहि मणवन्तेहि दस बम्मचेर समाहिठण्णा पम्पता जे भिक्खु
सोच्चा निसम्म सज्जम बहुले सबर बहुले समाहि बहुले गुत्ते पुत्तिन्दिण
गुत्तवमयारी सया अण्णसत्त विहरेज्जा । वहीं १६।२ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ २६८।
- ५ उत्तराध्ययन ३१।१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ १३९।१।
- ६ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६८-२७३।

११४ : बौद्ध तथा जैनदर्शन

१ स्त्री आदि से सक्कीर्ण स्थान के सेवन का त्याग

जहाँ पर स्त्री पशु नपसक आदि का आवागमन सम्भव है ऐसे स्थानों में शून्य घरो में और जहाँ पर घरो की सन्धियाँ मिलती हो ऐसे स्थलों में तथा राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के परिचय में न आवे । क्योंकि इन उपर्यक्त स्थानों में साधु का स्त्री के साथ परिचय में जाना जनता में अवश्य सन्देह का कारण बन जाता है । इसलिए इन उक्त स्थानों में समयी पुरुष कभी न आवे । क्योंकि जैसे बिल्कियों के स्थान के पास चहों का रहना योग्य नहीं उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप ब्रह्मचारी को निवास करना उचित नहीं । इसलिए मुनि को भी स्त्री पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में ही निवास करना उपयुक्त है ।

२ निर्ग्रन्थ साधु बार-बार स्त्रियों की कामजनक कथा न कहे

साधु का स्त्रियों की बार-बार कथा नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु को मन को आनन्द देनवाली कामराग को बढ़ानवाली स्त्री-कथा को भी त्याग देना चाहिए ।

३ स्त्री आदि से युक्त शय्या और आराम का त्याग

निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा वार्तालाप परिचय आदि न करते हुए आकीर्णता और स्त्री-जन से रहित स्थान में रहना चाहिए । क्योंकि तत्काल वहाँ पर बैठने से स्मृति आदि दोष लगने की सम्भावना रहती है ।

४ कामराग से स्त्रियों की मनोहर तथा मनोरथ इच्छियों का त्याग

ब्रह्मचारी भिक्षु को स्त्रियों के अग-प्रत्यय और सस्यान आदि का निरीक्षण करना तथा उनके साथ सुचारु भाषण करना और कटाक्षपूर्वक देखना आदि बातों को एवं चक्षुर्ग्राह्य विषयों को 'यागने' के लिए कहा गया है । अतः इस प्रकार के प्रसंग

१ उत्तराख्ययन १६।१ पद्य भाग तथा १६।१ गद्य तथा ३२।१३ १६ ८।१९
२२।४५ १।२६ ।

२ वही ३२।१३ ।

३ वही ३६।१६ ।

४ वही १६।२ पद्य तथा गद्य ।

५ तम्हा खल नो निगन्थे इत्थीहिंसदि सन्निसेजागए बिहरेज्जा । वही १६।५ गद्य ।

६ वही १६।५ गद्य ।

पस्थित होने पर वीतरागतापूर्वक अभ्यास करना । स्त्रियों के रूप सौन्दर्य को लेकर पुरुष को उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए । इसीलिए ग्रन्थ में स्त्रियों को डकमत (बलदल) तथा राजसी कहा गया है ।

१. स्त्रियों के ओषधालु शब्दों का निषेध

पंचम समाविस्थान में स्त्रियों के कजित रुदित हसित स्तनित क्रन्दित बलाप आदि वचनों को जिनसे कामराग बढ़े न सुनना कारण कि इनसे मन की चञ्चलता में वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य में आघात पहुँचता है ।

स्त्रियों के साथ की हुई पूर्ववर्ति और काम-झीडा का स्मरण न करें

स्त्रियों के पूर्ववर्ति और झीडा की स्मृति करनेवाले निग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शंका काशा और सन्देहादि दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है । यम का नाश एवं उमाद की प्राप्ति होती है तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण भी होता है ।

२. सरस आहार-यानी तथा प्रणीत रस-अकाम का त्याग

ग्रन्थ में ब्रह्मचारी के लिए रसो का अत्यन्त सेवन वर्जित है । कहा गया है कि जैसे स्वादु फलवाले वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हैं और अनेक प्रकार से उसको छेड़ पहुँचाते हैं उसी प्रकार रससेवी (यी दूध आदि रसवान् द्रव्यों के सेवन से) पुरुष को कामादि विषय भी अत्यन्त दुःखी करते हैं ।

अत्यधिक भोजन का त्याग

जैसे वायु के साथ मिलन से वन में लगी हुई अग्नि शीघ्र शान्त नहीं होती उसी प्रकार प्रमाण से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि शान्त नहीं होती । अतः खाने से यदि विकार की उत्पत्ति विशेष होती हो तो उसको त्यागकर ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए ।

१ उत्तराध्ययन ३२।१५ ।

२ पडक भूयाओ इत्थिओ ।

बही २।१७ ८।१८ ।

३ बही १६।५ गद्य तथा पद्य ।

४ बही १६।८ गद्य तथा पद्य और आगे ३२।१४ ।

५ बही ३२।१ ।

६ बही ३२।११ ।

७ बही २६।३५ ।

१६६ जीह तथा जैनधर्म

९ शरीर की विमूषा का त्याग

ब्रह्मचर्य में अनुराग रखनेवाले साधु को शरीर की विमूषा का त्याग करना चाहिए। अतः उसे उत्तम संस्कार करना शरीर का मण्डन करना केश आदि का संभारना छोड़ देना चाहिए।

१ शब्दादि पाँचों प्रकार के कामगुणों का त्याग

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस सबसे समाविस्थान में ब्रह्मचारी को शब्द रूप गन्ध रस और स्पर्श इन पाँच कामगुणों का सदा परित्याग करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे सब आमगवेवी पुरुष के लिए ताल्पुट विष के समान हैं। इसलिए एकाग्र मनवाले साधु को समाधि की दृढ़ता के लिए इन दुजय कामभोगों तथा शका के स्थानों को छोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार सम्यक्तया काया से स्पष्ट करने से सर्वथा मय्युन से निवृत्तिरूप चतुष्टय महाव्रत का आराधन एवं पालन होता है और देव दानव गन्धव यक्ष राक्षस एवं किन्नर य सभी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं क्योंकि वह दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है।

५ अपरिग्रह-महाव्रत

धन धान्य भृत्य आदि जितन भी निर्जीव एवं सजीव पदार्थ हैं उन सबका मन बचन काय से निर्माही होकर समस्त का त्याग करना अपरिग्रह या अकिञ्चन महाव्रत कहलाता है। अतः साधु किसी खाद्य पदार्थ का अशमात्र भी संग्रह न करे तथा चतुर्विध आहार में से किसी आहार का भी संग्रह करके रात्रि को न रखे। वह सोने-चाँदी आदि को ग्रहण करने की मन से भी इच्छा न करे। इस तरह सभी प्रकार के धन धा यावि का त्याग करके तुल्यमात्र का भी संग्रह न करना अपरिग्रह है। अपरिग्रह को ही वीतरागता कहा गया है क्योंकि अब तक विषयों से विराग नहीं होगा तब

१ उत्तराध्ययन १६।९ पद्य तथा गद्य।

२ वही १६।१ पद्य तथा गद्य।

विसत्वालच्छजहा।

वही १६।१३ गद्य।

३ सफटकाणाणि सम्पाणि वज्जेज्जा पणि हाणव।

वही १६।१४ पद्य।

४ वही १६।१६ पद्य।

५ वही १९।३ तथा आगे उ २५।२७ ८।४ १२।९ १४।४१ ४९ २१।२१ २५।२८ ३५।३ १९ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २७८।

६ उत्तराध्ययन ६।१६ तथा ३५।१३।

तक जीव अपरिग्रही नहीं हो सकता है। विषयों के प्रति राग या लोभ-मुक्ति का होना ही परिग्रह है। उत्तराध्ययन में कहा गया है जैसे-जैसे लोभ होता है तथा लोभ के बढ़ने पर परिग्रह भी बढ़ता जाता है। यह बीतरागता अति विस्तृत सुस्पष्ट रागभाग है जिसके समग्र अज्ञानमूलक जप-तप आदि सोलहवीं कला को भी पा नहीं सकता है।^१ जो इन विषयों के प्रति भयत्व नहीं रखता है वह इस लोक में दुःखों से अलिप्त होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में देव या मुक्ति-पद को प्राप्त करता है। परन्तु जो परिग्रह का त्याग नहीं करता है वह पाप कर्मों को करके ससार में भ्रमण करता हुआ नरक में जाता है।

इस तरह अपरिग्रह से तात्पर्य यद्यपि पूर्ण बीतरागता से है परन्तु ब्रह्मचर्य व्रत को इससे पुण्य कर देने के कारण यह धन धान्यादि अचेतन द्रव्य और दास पशु आदि सचेतन द्रव्यों के त्यागरूप रह गया है।

पंचमहाव्रत भ्रमण-जीवन की बीड़ तथा जैनधर्म के प्राण हैं। इन व्रतों का सम्यक पालन करनेवाला ही सच्चा भ्रमण है। भ्रमण धर्माचार मूलतः अहिंसाप्रधान है इसलिए कहा जाता है कि पाँचों महाव्रत अहिंसास्वरूप हैं और वे अहिंसा से भिन्न नहीं हैं। रात्रि भोजन विरमण-व्रत भी अहिंसा-महाव्रत के अन्तर्गत ही आ जाता है फिर भी धर्माचार्यों ने इसे छठ व्रत के रूप में प्रतिपादित किया है। अद्यान पान खाद्य और स्वाद्य इन चार प्रकारों में किसी एक प्रकार का भी रात्रि में ग्रहण करना गृहित समझा गया है।

इस प्रकार धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर उपयुक्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि पञ्चशील पञ्चमहाव्रतो एव रात्रि भोजन निषेध के अत्यन्त निकट हैं। दोनों परम्परायें उपर्युक्त कार्यों का मन बचन और काय तथा कृत कारित और अनुमोदित की कोटियों का विधान करती हैं। फिर भी दोनों ग्रन्थों में कुछ मौलिक अन्तर है जिसे जानना जरूरी है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार

१ उत्तराध्ययन १।३२।

२ वही १।३२।

३ कल अम्बइ सोलसि ॥

वही १।४४।

४ वही २९।३ ३५ ३२।१९ २६ ३९ १४।४४ ४।१२ ८।४ ६।५

७।२६ २७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २८।

५ आयाण नरय विस्स।

उत्तराध्ययन ६।८।

६ मेहठा मोहनलाल जैनधर्म-दर्शन पृ ५१४।

७ जैन सागरमल जैन बीड़ और गीता के आधार-वर्षानों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २११।

भिक्षु न केवल कृत कारित और अनुमोदित हिंसा से बचते हैं वरन् वे औद्देशिक हिंसा से भी बचते हैं। जैन भिक्ष के लिए मन वचन और काय से हिंसा करना-करवाना अथवा हिंसा का अनुमोदन करना तो निषिद्ध है ही लेकिन साथ ही यदि कोई भिक्ष के निमित्त से भी हिंसा करता है और भिक्ष को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके निमित्त से हिंसा की गई है तो उसे आहार आदि का ग्रहण भी भिक्ष के लिए निषिद्ध माना गया है। फिर भी बौद्ध और जैन-परम्परा में प्रमुख अन्तर यह है कि बुद्ध निमन्त्रित भिक्षा को स्वीकार करते थे जब कि जन श्रमण किसी भी प्रकार का आमात्रण स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध औद्देशिक प्राणीवध के द्वारा निमित्त मांस आदि को तो निषिद्ध मानते थे लेकिन सामान्य भोजन के सम्बन्ध में वे औद्देशिकता का कोई विचार नहीं करते थे। वस्तुतः इसका मूल कारण यह था कि बुद्ध अग्नि पानी आदि को जीवन युक्त नहीं मानते थे। अतः सामान्य भोजन के निर्माण में उन्हें औद्देशिक हिंसा का कोई दोष परिलक्षित नहीं हुआ और इसलिए निमन्त्रित भोजन का निषेध नहीं किया गया। सत्य महाव्रत के सद्भ्रम में दोनों परम्पराओं में मौलिक अन्तर यह है कि बद्ध अप्रिय सत्य वचन को हित वृद्धि से बोलना वज्रित नहीं मानते हैं जब कि जन-परम्परा अप्रिय सत्य को भी हित वृद्धि से बोलना वज्रित मानती है। अन्य शील के सम्बन्ध में सद्धान्तिक रूप से बौद्ध और जैन-परम्परा में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है फिर भी जैन-परम्परा में अशीलो का पालन जितनी निष्ठा और कठोरतापूर्वक किया गया उतना बौद्ध परम्परा में नहीं।

धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर पुण्य पाप की अवधारणा

पुण्य मनुष्य के चरित्र की श्रेष्ठता का सूचक है। इसके विपरीत पाप चरित्र के नैतिक पतन का चिह्न है। इच्छापूर्वक कृतव्य पालन अथवा सक्रम से मनुष्य के चरित्र के नैतिक उद्वेग में वृद्धि ही पुण्य है। नैतिक नियमों के उल्लंघन अथवा असत्कर्म से व्यक्ति के चरित्र से सम्बद्ध नैतिक मूल्य का क्षय ही पाप है। पुण्य कृत्य पालन करके अर्जित नैतिक योग्यता है। जब व्यक्ति कृतव्य से रूढ़ भोड़ता है तब उसकी नैतिक योग्यता का ह्रास होता है। नैतिक योग्यता के इस क्षय को पाप कहा जाता है। धम्मपद में कहा गया है पाप काय का न करना श्रेष्ठ है। पाप-काय पीछे दुःख देता है पुण्य-काय करना श्रेष्ठ है जिसे करके मनुष्य दुःखी नहीं होता। पुण्य और पाप चरित्र से सम्बद्ध है। पुण्य भावात्मक नैतिक योग्यता है जब कि पाप

१ नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन गुलाम मुहम्मद याह्या खान् पृ ५८।

२ अकत दुक्कत सेय्यो पच्छातपसिदुक्कत।

कतन्व सुकत सेय्यो य कत्वा नानुत्पत्ति॥

निषेधात्मक । पाप पुण्य का अभाव नहीं है । पुण्य के अभाव का अर्थ है कि व्यक्ति ने जो कम किया है वह न सत् है और न असत् । जब व्यक्ति का आचरण नैतिक आदर्श के अनुकूल होता है तब वह पुण्य होता है किन्तु जब नैतिक आदर्श के प्रतिकूल होता है तब पाप होता है । धम्मपद का कथन है कि जिसका किया हुआ पापकर्म पुण्यकर्म से ढक जाता है वह इस लोक को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे कि बादलों से निकला हुआ चन्द्रमा । अतः पुण्य चरित्र के उत्कृष्ट का तथा पाप से चरित्र के क्षय का संकेत मिलता है ।

पुण्य और पाप को विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं । व्यक्ति के नैतिक और अनैतिक कर्म के अनुपात में ही उसकी नैतिक योग्यता की वृद्धि अथवा उसका क्षय होता है । व्यक्ति की नैतिक योग्यता की वृद्धि जब अधिक होती है तब वह अधिक पुण्य अर्जित करता है । इसके विपरीत व्यक्ति की नैतिक योग्यता में ह्रास भी होता है जिससे पाप की मात्राओं का संकेत मिलता है । धम्मपद में कहा गया है कि पापकर्म करनेवाला इस लोक में दुःखी होता है और परलोक में जाकर भी अर्थात् वह दोनों ही लोको में दुःखी होता है । वह अपने कुत्सित कर्म को देखकर शोक करता है और दुःखित होता है जब कि पुण्यकर्म करनेवाला इस लोक में प्रसन्न रहता है और परलोक में जाकर भी अर्थात् वह दोनों लोको में आनन्दित होता है और प्रसन्न करता है ।

धम्मपद भी नैतिक साधना की अन्तिम अवस्था में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर की बात कहता है और इस प्रकार वह भी समान विचारों का प्रतिपादन करता है । धम्मपद में भगवान् बुद्ध कहते हैं कि यदि मनस्य पाप करता है तो उसे बार-बार न करे उस पाप में स्वच्छन्दतापवक रत न होव क्योंकि पाप का सचय दुःख कारी होता है । वह राख से ठँको हुई अग्नि के समान मूल को जलाता हुआ उसका पीछा करता है । इसलिए मनस्य कल्याणकारी काय करने के लिए शीघ्रता करे और पाप से चित्त को निवारण करे क्योंकि पाप का सचय दुःखकारी लेकिन पुण्य का

१ धम्मपद माया-संख्या १७३ ।

२ वही १५ १७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३६ ।

३ वही १६ १८ ।

४ वही ११७ ।

५ वही ७१ ।

१७० : बौद्ध तथा जैनदर्शन

संशय सुखकारी होता है। इस प्रकार बौद्ध दशन का भी अन्तिम लक्ष्य शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है।

बौद्ध लोग भी पुण्य और पाप में विश्वास करते थे। वे पूर्णरूप से कमवादी थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि जो जैसा कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में वैसे ही फल मिलते हैं। उन फलों की प्राप्ति से किसीको भुक्ति नहीं हो सकती। धम्मपद में कहा गया है कि जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पापी भी पाप को अच्छा ही समझता है किन्तु जब पाप का फल मिलता है तब उस पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। अतएव बुरे कर्म का फल बुरा होना स्वाभाविक ही नहीं उनकी दृष्टि में अनिवार्य भी है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। धम्मपद के अनुसार जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता है तब तक पण्डिता भी पुण्य को बुरा समझता है किन्तु जब पुण्य का फल मिलता है तब उसे पुण्य दिखाई पड़ने लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन कर्म अच्छा है और कौन बुरे। इस सम्बन्ध में धम्मपद में कहा गया है कि किया हुआ वह काय अच्छा नहीं होता जिसे करके मनुष्य को परवासाप होता है और जिसके परिणाम को आसू बहाते हुए रोते हुए भोगना पड़ता है। बल्कि इसके विपरीत किया हुआ वह काय अच्छा होता है जिसे करके मनुष्य को सन्ताप नहीं होता है और जिसके परिणाम को विश्वासपूर्वक प्रसन्न मन से भोगता है। अतएव मनुष्य पापी को विष के समान परित्याग कर दे।

जैन-दशन में सभी कर्म अथवा क्रियाय समान रूप से बन्धनकारक नहीं हैं। उसमें दो प्रकार के कर्म मान गये हैं—एक को कम और दूसरे को अकम कहा गया है। समस्त साम्प्रदायिक क्रियाय कम की कोटि में आती हैं और ईर्यापथिक क्रियाय अकर्म की कोटि में आती हैं। नैतिक दशन की दृष्टि से प्रथम प्रकार के कर्म ही नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं और दूसरे प्रकार के कर्म नैतिकता के क्षेत्र से परे हैं। लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में आनेवाले सभी कर्म भी एक समान नहीं होते हैं। उनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ होते हैं। जन परिभाषा में इन्हें क्रमशः पुण्यकर्म और पापकर्म कहा जाता है। इस प्रकार जैन दशन का पुण्यकर्म नैतिक कर्म है और पापकर्म

१ धम्मपद ११८।

२ वही गाथा-संख्या ११९ ६९ १३६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३५।

३ धम्मपद १२ १२२।

४ वही ६७।

५ वही ६८।

६ विस जीवितुकामो व पापानि परिवज्जये ॥ वही १२३।

अनैतिक कर्म हैं। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार तत्त्व ९ हैं जिनमें पुण्य और पाप स्वतन्त्र तत्त्व हैं। तत्त्वार्थसूत्र में पुण्य और पाप को नहीं गिनाया गया है। लेकिन यह विवाद महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि जो परम्परा उन्हें स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानती है वह भी उनको आत्मव तत्त्व के अन्तर्गत मान लेती है। यद्यपि पुण्य और पाप मात्र आत्मव नहीं है वरन् उनका बन्ध और विपाक भी होता है। अत आत्मव के शुभात्मव और अशुभात्मव ये दो विभाग करने से काम नहीं बनता बल्कि बन्ध और विपाक में भी दो दो भेद करने होंगे। इस कठिनाई से बचने के लिए ही पुण्य एवं पाप को स्वतन्त्र तत्त्वों के रूप में गिन लिया गया है।

फिर भी जैन विचारणा निर्वाण मार्ग के साधक के लिए दोनों को हेय और त्याज्य मानती है क्योंकि दोनों ही बन्धन के कारण हैं। अतएव नैतिक जीवन की पूर्णता पुण्य-पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है नैतिक पूर्णता नहीं आती। अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही व्यक्ति शुभ से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि असत् प्रकृषणा और हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है। परन्तु जो जीव असत् प्रकृषणा और हिंसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रवचारित्ररूप आचर्य का आराधन करते हैं व देवलोक में जाते हैं।

पण्य वह है जिसके कारण सामाजिक एवं भौतिक स्तर पर समत्व की स्थापना होती है तथा मन शरीर और बाह्य परिवेश में सन्तुलन बनाना पण्य का कार्य है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि इस अशाश्वत जीवन में पण्य को न करनेवाला जीव मृत्यु के निकट पहुँचा हुआ बड़ा सोच करता है कि अहो! मैंने कोई पण्योपाजन नहीं किया और मृत्यु के पश्चात् परलोक में पहुँचकर अभीष्ट सुख की प्राप्ति न करके पन परम दुःखी होता है कि अहो मैंने कोई सत्कर्म किया होता तो इस जन्म में सुखी होता।

नैतिक जीवन की दृष्टि से वे सभी कर्म जो स्वाय चणा या अज्ञान के कारण दूसरे का अहित करने की दृष्टि से किय जाते हैं पापकर्म हैं। सामान्य तौर की दृष्टि से जिस विचार एवं आचार से अपना और पर का अहित हो और जिससे अनिष्ट

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-वचनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

पृ ३३१ साथ में देखें उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४ तत्त्वार्थसूत्र २।४।

२ उत्तराध्ययनसूत्र १८।२५।

३ वही १३।२१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार वचनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३३-३४१।

फल की प्राप्ति हो वह पाप है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के दुर्विचार और दुर्भाव नष्ट भी पापकर्म हैं। उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जो पुरुष औद्योगिक कृतकृत नित्यपिण्ड और अनेकणीय आहार लेने अथवा स्नान में किसी प्रकार का भी सकोष नहीं करता किन्तु अग्नि की तरह सबभक्षी बन रहा है वह पुरुष पापकर्म का आचरण करता हुआ यहाँ से मरकर नरकादि अशुभ गतियों को प्राप्त होता है।

पुण्य और पाप की इस सैद्धान्तिक अवधारणा के आधार पर आचार्यों ने शरीर बचन और मन की प्रवृत्तियों को शम और अशुभ के रूप में वर्गीकृत किया है और उन्हें पुण्य या पापबन्ध का कारण कहा है। भगवान् महावीर ने कहा है कि पुण्य और पाप इन दोनों के क्षय से मुक्ति मिलती है। जीव शम और अशुभ कर्मों के द्वारा ससार में परिभ्रमण करता है।

इस प्रकार धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर पुण्य और पाप का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि बौद्ध-दशन में राग द्वेष और मोह से युक्त होन पर ही कम को बन्धनकारक माना जाता है और राग द्वेष और मोह से रहित कम को बन्धनकारक नहीं माना जाता। बौद्ध-दशन राग द्वेष और मोहरहित अहम् के क्रिया व्यापार को बन्धनकारक नहीं मानता है ऐसे कर्मों को अकृष्ण-अशुक्ल या अव्यक्त कम भी कहा गया है जब कि जैन-दशन के अनुसार जो क्रिया या व्यापार राग द्वेष और मोह से युक्त होता है वह बन्धन में डालता है इसलिए वह कम है और जो क्रिया व्यापार राग-द्वेष और मोह से रहित होकर कतव्य या शरीर निर्वाह के लिए किया जाता है वह बन्धन का कारण नहीं है अतः अकर्म है। जिन्हें जैन-दशन में ईर्यापयिक क्रियाएँ या अकर्म कहा गया है उन्हें बौद्ध-परम्परा अनुपचित अव्यक्त या अकृष्ण अशुक्ल कम कहती है और जिन्हें जन-परम्परा साम्प्रदायिक क्रियाएँ या कर्म कहती हैं उन्हें बौद्ध परंपरा उपचित कम या कृष्ण-शुक्ल कम कहती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन दशन में पुण्यविषयक विशेष अन्तर यह है कि जैन-दशन में सबर निज्वरा

१ उत्तराध्ययनसूत्र २ १४७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३४६।

२ दुर्विह खवेळण य पुण्णपान निरणण सब्बो विप्पमुक्केते।

उत्तराध्ययन २१।२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३७-३८।

३ एवं भव-ससारे ससरइ सुहासुहेहि कम्मोहि।

उत्तराध्ययन १ ११५।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३४८।

और पुन्य में अन्तर किया गया है किन्तु बौद्ध-दशन में ऐसा स्पष्ट अन्तर नहीं है। उत्तराध्ययन में सम्यक दशन (अज्ञा) सम्यक ज्ञान (प्रज्ञा) और सम्यक चारित्र्य (शील) सबर और मिजरा के अन्तर्गत है जब कि बम्मपद म बम सब और बुद्ध के प्रति दृढ़ अज्ञा शील और प्रज्ञा (कुशल कम) के अन्तर्गत ह।

यज्ञ एक कर्मकाण्ड की आलोचना

प्राचीन बौद्ध और जैन-साहित्य में अनेक स्थलों पर वैदिक यज्ञों के उल्लेख या सविस्तार वर्णन ह। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विभिन्न प्रकार के पुरोहितों की और यज्ञ के अनेक उपकरणों क्रियाओं की बर्चा है। सामान्य रूप से बौद्ध और जैन दोनों ही परम्पराय वैदिक यज्ञों की आलोचक थी। व यज्ञ म होनेवाली हिंसा की प्रबल विरोधी थी ब्राह्मण पुरोहितों की अनलिप्सा की आलोचक थी और उनका ब्राह्मण कर्मकाण्ड की इस मान्यता म पूर्ण अविश्वास था कि यज्ञकर्म से किसी उच्च लोक की प्राप्ति होती है अथवा आध्यात्मिक प्रगति होती है। बम्मपद की कुछ गाथाओं में स्पष्ट रूप से यह मनोभाव व्यक्त किया गया है

एक ओर यदि मनुष्य प्रतिमास हजारों की दक्षिणा देकर सौ वर्षों तक यज्ञ करे और दूसरी ओर यदि वह परिशुद्ध मनवाले एक ही व्यक्ति का अणभर पूजन करे तो सौ वर्षों तक किए गए यज्ञ से वह पूजन श्रेष्ठ है।

एक ओर यदि मनुष्य सौ वर्षों तक वन म अग्नि की परिचर्या करे और दूसरी

---

१ स्टडीज इन दी ओरिजिन्स ऑफ ब्रह्मिष्म पाण्डय गोविन्दचन्द्र पृ २७४
बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग २ पृ ७३९ सुत्तनिपात भिक्ष
वमरत्न ५।३ (पुण्णकमाणवपुञ्छा) दीघनिकाय १।५ (कटहन्तसुत्त) प
५३-५५ सुत्तनिपात ५।९ (नन्दमाणवपुञ्छा) जैन आगम साहित्य में
भारतीय समाज जैन जगदीशचन्द्र पृ २२७ २२८ विपाकसूत्र ५ पृ ३३
आवश्यकवर्णि पृ ३२४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४ ६-
४ ९।

२ मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सत सम।

एकन्थ भावित्तान मुहुत्तमपि पूजय।

सायव पूजना सेय्यो य चे वस्ससत हुत्त ॥

बम्मपद गाथा-सख्या १ ६।

और यदि वह परिसुद्ध मनवाले एक ही व्यक्ति का क्षणभर पूजन करे तो वर्षों तक किए गए यज्ञ से वह पूजन श्रेष्ठ है।

पुण्य की अमिलाया करता हुआ मनुष्य लोक में वर्षभर जो कुछ यज्ञ और हवन करता है तो भी वह सरल वृत्तिवाले पुरुष के लिए की गयी श्रेष्ठ अभिवादना के चौथाई भाग के बराबर नहीं है।

उत्तराध्ययनसूत्र में भी उपयुक्त के समानान्तर सामग्री प्राप्त होती है

ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा हे क्षत्रिय ! तुम विपुल यज्ञ करा कर श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर भोग भोगकर और यज्ञ करके फिर श्रमण बन जाना। इस वर्ष को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख धार्यों का दान करता है उसको भी सयम ही श्रेय है। फिर भले ही वह किसीको कुछ भी दान न करे।

वस्तुतः बौद्ध और जन दोनों ही परम्पराओं ने यज्ञ कम और ब्राह्मण की अपने दृष्टिकोण से नवीन परिभाषा प्रस्तुत की। धम्मपद के ऊपर उद्धृत सन्धर्मा में ही श्रेष्ठ पूजा या यज्ञ क्या है इस प्रकार की परिभाषा निहित है। उसका अन्तिम वर्ग सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा से सम्बन्धित है जिसमें आचरण से शुद्ध निष्पाप उपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति को ही वास्तविक ब्राह्मण कहा गया है। उत्तराध्ययन

१ यो ऋक् सससतजन्तु अग्निं परिचरे वने ।

एकन्ध भावितस्तान मुहुत्तमपि पूजये ।

सामव पूजना सेय्यो य जेवस्ससत हुत ॥ धम्मपद भाषा सख्या १ ७ ।

२ य किन्चियिदं ऋ हुतं ऋ लोके

सवच्छर यजेय पुन्नपेक्खो ।

सम्भम्पि त न चतुभागमेति

अभिवादना उज्जगत्तेसु सेय्यो ॥ वही १ ८ ।

३ अहता विउले जल्लेओहता समणमाहुणे ।

दच्चा ओच्चा य जिठाय तओ गच्छसि रवत्तिया ॥

एयमट्ठ निसामित्ता हेउकारण ओइओ ।

तओनमी रायरिसी देबिन्द इणमब्बवी ॥

जो सहस्स सहस्साण भासे भासे गव दए ।

सस्सावि सज्जमो सेओ अबित्तस्स बिकिचण ॥

में भी बिस्तार से ब्राह्मण की कर्मानुसारी परिभाषा है। और उस ग्रन्थ में जैन दृष्टिकोण से उत्तम यज्ञ की कल्पना की गयी है जिनमें जंगम और स्थावर जीवों की बलि दी जाती है उन्हें श्रोत द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे अश्वमेध बाजपेय ज्योतिष्टोम आदि। ये यज्ञ बहुत खर्चाले पड़ते थे अतः साधारण जनता इन यज्ञों को नहीं कर सकती थी। स्मृति से प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। दोनों का विधान अलग-अलग है। दोनों में मुख्य भेद बलि की प्रथा को लेकर है। स्मार्तयज्ञों में बलिवान को जीव हिंसा समझकर निषिद्ध कम माना गया है। इनमें हिंसा नहीं होती है अपितु इनका सम्पादन अतः धार्म्य आदि से होता है। इन यज्ञों में याज्ञक की भावना हिंसा करने की नहीं रहती है फिर भी जो स्थावर जीवों की हिंसा इस यज्ञ की व्यवस्था में होती है वह नगण्य है। अतः इन यज्ञों का विरोध नहीं किया गया है। मावयज्ञ को उत्तराध्ययन में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ के सम्पादन में ब्राह्मण किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। उत्तराध्ययन में इस यज्ञ के विभिन्न नाम हैं जो अपनी साधकता लिए हुए हैं जैसे—यमयज्ञ अहिंसा यज्ञ सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और आकिञ्चनभाव। अज्ञानमूलक पशु-हिंसा-प्रधान

१ देखिए अम्मपद का छब्बीसवाँ ब्राह्मणवग्ग तथा उत्तराध्ययन का पचीसवाँ यज्ञीय प्रकरण। विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

२ बियरिज्जइ खज्जइ भुज्जईय

अन्न पभय मवयाणमेय ॥

उत्तराध्ययन १२।१ तथा

जैन बौद्ध तथा गाँता के आचार-वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४९५-४९६।

३ अज्जेमुते महाभाग।

न ते किञ्चि न अज्जिमो।

भुवाहि सालिम कूर

नाभावज्जण-सज्जुयं

॥

उत्तराध्ययन १२।३४।

४ सुसवुडो पवहिं सबरोहिं

इह जीवियं अणवक खमाणो।

सोसट्ठकाओ सुहससवेहो।

महाजय जयई अन्नसिट्ठ ॥

वही १२।४२।

५ जायार्हं जम अन्नमि।

वही २५।१।

६ वही १२वाँ एवं २५वाँ अध्ययन।

७ उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ ११२१-११२५ तक।

राश्यों की ओर से लोगों की चित्तवृत्ति को हटाने के लिए यज्ञ की व्याख्या की गयी है जिसे यमयज्ञ के नाम से उत्तराध्ययन में कहा गया है। इस यज्ञ को बही कर सकता है जो हिसाबि पापों से सबूत शरीर में समत्व और कषायों में प्रवृत्ति से रहित होकर सयत है। इसमें वैदिक कर्मकाण्डी यज्ञ की तरह जाति का कोई महत्त्व नहीं है। इस यज्ञ को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह शूद्र भी कर सकते हैं जिसे बाण्डाल-कुलोत्पन्न हरिकेशी मुनि जितेन्द्रिय और प्रधान गुणों से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चित्त और सम्मत नामक जीव भी पञ्चम म या डालकुलोत्पन्न होकर इस यज्ञ को करके क्रमशः मोक्ष और चक्रवर्ती पद को प्राप्त करत है। जिस तरह पुरुष इस यज्ञ को करने के अधिकारी हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी इस यज्ञ को करके परमार्थ (मोक्ष) को प्राप्त कर सकती हैं जमे राजीमती ने प्राप्त किया। इस तरह इस यज्ञ को सभी जीव कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस भावयज्ञ को कैसे करना चाहिए। इसके उपकरण कौन कौन हैं। इस विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है।

१ उत्तराध्ययन २५।१ १२।४२।

२ वही १२।४२ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४९७

३ सावागकुल समओ गुणत्तरधरो मुणा ।

हरिएसबलो नाम आसि भिक्खु जिह्दिआ ॥

उत्तराध्ययन १२।१ ।

४ वही तेरहवाँ (चित्र सम्मतीय) प्रकरण ।

५ वही बारहसवाँ (रथनमीय) प्रकरण ।

६ केत जोई ? के व त जोइठाण ?

कात सुया ? कि व त कारिसण ?

एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्खु ।

कयरण होमेण हुणासि जोइ ?

तवो जोई जीवो जोइठाण

जोणा सुया शरीर कारिसण ।

कम्मा एहा सज्जमजोण सत्ती

होम हुणामी इसिण पसत्थ ।

के ते हरए ? के य ते सन्तितित्थे ?

कहिंसि हाओ व रय जहासि ?

आइक्खणसज्जय । अक्ख वइया ।

इस तरह इस भावयज्ञ को करनेवाला याज्ञक तपस्वी अग्नि को जीवात्मास्वी अग्निकुण्ड में शरीररूपी करीबाजू से प्रज्वलित करके कर्मरूपी स्रवा (आहुति देने का पात्र) से हवन करे। संयम व्यापाररूपी शान्तिपाठ को पढ़े तथा शुक्ल लेस्या की तरह निर्मल आत्मारूपी जल से युक्त ब्राह्मणरूपी शान्ति तीर्थ में स्नान करे।

बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में वर्णव्यवस्था

बौद्ध और जैन-परम्पराओं का प्राचीन भारतीय ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण था इसकी भी झलक बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में मिलती है। बम्मपद में इस प्रकार की सामग्री तो अधिक नहीं है परन्तु ब्राह्मण वर्णादि के उल्लेख स्पष्ट ही ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र इस विषय में प्रचुर सामग्री है और अनेक विद्वानों ने उनका सकलन और अनुवाद किया है। उस युग में भी समाज का विभाजन चातुर्वर्ण्य पर आधारित था— ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए बम्मपद में एक स्वतन्त्र वर्ग ही है। यह बात और है कि तत्कालीन जीवन में वर्ण-व्यवस्था ऊँच-नीच की भावना से ग्रस्त होकर समाज को जजर कर रही थी। यही कारण है कि बौद्ध-ग्रन्थों में वर्ण-व्यवस्था

इच्छामो नाउ भवओ सगासे ॥

बम्मे हरए बभे सन्तितिये

अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।

जहिंसिण्हाओ विमलो विसुद्धो

सुसोहभओ पजहामि दोस ॥

एय सिणाण कुसलेहि दिटठ

महासिणाण इसिण पसत्थ ।

जहिंसिण्हाया विमल विसुद्धा

महारिसी उत्तमठाण पत्ते ॥ उत्तराध्ययन १२।४३-४७ ।

- १ फिक रिचर्ड सोशल आगनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाव टाइम
 पृ ८५ २५३ ३२१ ३२२ सिंह मदनमोहन बुद्धकालीन समाज और धर्म
 पृ २२ मज्झिमनिकाय जिल्द २ पृ ८४ १४८ दीघनिकाय जिल्द १
 पृ ९ ९१ १ ३ सुत्तनिपात १।७।२१ ३।१।५७ अंगुत्तरनिकाय १
 पृ १९ उवाण १।५ महत्ता एन रतिकाल श्री बुद्धिस्ट इण्डिया पृ
 २४५ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पाण्डेय गोविन्दचन्द्र पृ २७-३१
 बुद्धिस्ट इण्डिया रीज डेविडस टी डब्ल्यू बुद्धिस्ट इण्डिया पृ ५ -५५
 तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्धनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २
 पृ १७८ १७९ ।

१५८ बौद्ध तथा जैनधर्म

की कड़ी भर्त्सना की गई है जन्म के स्थान पर कम को प्रमुखता दी गई है तथा उनके पारस्परिक भेद भाव को कम करने की चेष्टा की गई है। धम्मपद में कहा गया है कि भोक्ता की योगि से उत्पन्न होने के कारण किसीको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता।^१ यदि वह धन-सम्पन्न है तो केवल भोवादी है। बुद्ध ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य नैतिक विकास के आधार पर श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है न कि जाति या व्यवसाय के आधार पर। भगवान् बुद्ध की उपयुक्त धारणा का स्पष्टीकरण मज्झिमनिकाय के अस्सलायनसुत्त में मिलता है जिसमें भगवान् बुद्ध ने जाति भेद सम्बन्धी मिथ्या धारणाओं का निरसन कर चारों वर्गों के भोक्ष या नैतिक शुद्धि की धारणा की प्रतिस्थापना की है। इस प्रकार विदित होता है कि बौद्धकाल में वर्णव्यवस्था को निर्धारित करने का आधार मनुष्य का कम उसका आधार विचार तथा उसका सात्त्विक-नैतिक जीवन था।

जैनधर्मसम्मत वर्णव्यवस्था आत्मानुशासन पर केन्द्रित है। ईश्वरवाद के घेरे से हटकर पुरुषार्थवाद कमवाद और समानतावाद के आँचल में पली-पुसी जैन-संस्कृति और उसकी समाज-व्यवस्था एक क्रान्तिकारी दगन लिए हुए है। वैदिकयुगीन जन्मत वर्णव्यवस्था के विरोध में कर्मत समाजवादी व्यवस्था प्रस्तुत करना उसका प्रमुख सिद्धान्त है। उत्तराध्ययनसूत्र के पचीसवें अध्ययन की महामुनि की कथा किस जैन आवक से मूली है। ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ जयबाध नाम का एक याज्ञिक ब्राह्मण था। उस समय एक ब्रह्मचारी महामुनि श्रमण श्रमण करत-करते वाराणसी नगरी में पहुँचे और बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उस समय उस पुरी में विजयबाध नाम का वेदपारगत ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में वह मुनि भिक्षा के लिए गया। उस साधु का देखत ही याज्ञिक ने भिक्षा देन से इन्कार कर दिया और कहा कि जो वेदपारगत याज्ञिक और उपातिष-शास्त्र को जाननवाले ब्राह्मण हैं उन्हींको वहाँ से भिक्षा मिल सकती है। वह महामुनि इस प्रकार का उत्तर पाकर न क्रुद्ध ही हुआ और न प्रसन्न ही। उसने कहा कि तुम वह यज्ञ धर्म और परमात्मतत्त्व को समझते ही नहीं हो। यदि जानते हो तो बताओ। वह याज्ञिक ब्राह्मण मुनि के प्रश्न का उत्तर

१ न चाह ब्राह्मण त्रिभि योगिण मत्ति सम्भव

भोवादि नाम सो होति सचेहोति सकिन्वनो।

धम्मपद ३९६ तथा जैन बौद्ध तथा

गीता के आधार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ १७९।

२ अस्सलायनसुत्त (मज्झिमनिकाय २।५।३) पृ ३९ ।

देने में असमर्थ था । उसने हाथ जोड़कर कहा महामुनि ! वेद यज्ञ धर्म और परमात्म तत्त्व को मुझे बताओ । परमात्मन् को किस प्रकार पाया जा सकता है ? यह बताकर मेरा सशय दूर करो । परमात्म-तत्त्व का वर्णन करते हुए महामुनि ने कहा धर्म से ब्राह्मण कर्म से क्षत्रिय कर्म से वैश्य और कर्म से ही जीव मुक्त होता है । केवल सिर मुड़ाने से भ्रमण उन्कार का अप करने से ब्राह्मण जंगल में वास करने से मुनि और कुश भीवर वारण करने से तपस्वी नहीं होता अपितु समता से भ्रमण ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण ज्ञान से मुनि तथा सम्यक् ज्ञानपूर्वक तप करने से तपस्वी होता है । महामुनि ने कहा कि इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त जो वास्तव में द्विजोत्तम है वे ही परमात्म-तत्त्व को समझते हैं । इसी प्रकार की कथा ग्रन्थ के बारहवें अध्यायन में भी आती है । यह कथा हरिकेशी मुनि की है । हरिकेशी मुनि का जन्म एक चाण्डाल-कुल में हुआ था । तपस्या के प्रभाव से वे एक प्रसिद्ध महर्षि बने । वे भी महामुनि की तरह जब भिक्षा के लिए यज्ञ-मण्डप में गये तो याज्ञिकों ने उनका तिरस्कार किया और भिक्षा देने से इन्कार किया । याज्ञिकों की दृष्टि में वे भिक्षा के पात्र ही न थे । उनकी दृष्टि में यज्ञमण्डप के भिक्षापात्र बनने के लिए ब्राह्मण-कुल में जन्म लेना परमावश्यक था । जब हरिकेशी मुनि ने भिक्षापात्र का वास्तविक स्वरूप बताया तो वह उन्हें कट लगा और शक्ति म भक्त वे महामुनि को मारने लगे । तत्काल यज्ञों ने मुनि की रक्षा की और मारनेवालों को उचित दण्ड दिया । इस प्रकार मुनि के तपस्तेज का चमत्कार देखकर सब लोग हैरान रह गए और कहा तप की विशेषता साक्षात् दिखाई देती है और जाति की विशेषता कहीं दिखाई नहीं देती और चाण्डाल का पुत्र होकर भी हरिकेशी मुनि तपश्चर्या के प्रभाव से इतनी बड़ी ऋद्धि को प्राप्त हुआ है । इस प्रकार जैन ग्रन्थों में भी जाति-पाति के भेदभाव और ऊँच-नीच पर आधारित वर्ण-व्यवस्था की कट बालोचना की गयी है । इस प्रकार शास्त्रीय ऐतिहासिक तथा अन्य प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि अनादिकाल से ही जैनधर्म में वर्ण-व्यवस्था की मर्यादा कर्ममूलक ही

१ अहिंसा पुण्यसंयोग साहसंयोग य भवन्वे ।

॥

यह स्वे कम्मुणा होइ सुद्धो हवइ कम्मुणो ॥

उत्तराध्ययन २५।२९-३३ ।

२ सक्कां खुदीसइ तवो विसेसो

न दी सई जाइविसेस कोई ।

सोवामपुत्ते हरिएल साहु

अस्सेरिस्साइडिड महानुभावा ॥

वही १२।३७ ।

रही है अस्ममूलक नहीं। श्रेष्ठ का आधार वण या व्यवसाय नहीं वरन् नैतिक विकास है। वण परिवर्तनीय है। नैतिक साधना का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। चारों ही वण भ्रमण-सत्ता में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं।

तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि बौद्ध और जनधर्मों में वण-व्यवस्था प्रारम्भ से ही जन्म के आधार पर नहीं अपितु योग्यता पर अवलम्बित मानी जाती थी। उनके अनुसार जो मनुष्य विद्या सत्य सदाचार अध्ययन और आध्यात्मिक विद्या में उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करता है वही सच्चा ब्राह्मण है जो वीरता के काम में निपुण है वह क्षत्रिय है जो वाणिज्य और शिल्पकला में प्रख्याति प्राप्त किये है वह वैश्य है और जो सेवाभाव में अपना जीवन लगाता है उसे शूद्र कहा जा सकता है। दोनों धर्मों के सिद्धान्त किसी भी व्यक्ति को दैवयोग से शूद्रकुल में उत्पन्न होने के कारण आजन्म नीच काय करने को बाध्य नहीं करते थे। मानव-समाज का संगठन योग्यता और उत्कृष्टता के सिद्धान्तों पर अवलम्बित था। देशकाल और परिस्थिति के परिवर्तन के कारण बौद्ध और जन दोनों धर्मों में भन्न विचार अवश्य उत्पन्न होत गये किन्तु दोनों के अन्त स्थूल में एक ही संस्कृति की अलक प्रबलतः ही विद्यमान है।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप

बौद्ध और जन-परम्परा ने सदाचरण को मानवीय जीवन में उच्चता और निम्नता का प्रतिमान माना है अर्थात् सदाचरण को ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक बताया गया है। धम्मपद के छब्बीसवें वर्ग एवं उत्तराध्ययनसूत्र के पचीसवें अध्ययन में ब्राह्मण कौन है और उसके क्या लक्षण हैं इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सविस्तार वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम ब्राह्मण शब्द के महत्त्व का वर्णन है। वस्तुतः ब्राह्मण जाति कुल स्थान विशेष के कारण नहीं हो सकता है क्योंकि वह केवल मानव-गुणों का प्रतीक मात्र है। भगवान् बुद्ध तथा महावीर के अनुसार जिसने अपने जीवन में मानव गुणों का सम्यक् विकास किया है वही ब्राह्मण कहा जा सकता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कतिपय विशिष्ट पदों का प्रयोग किया गया है जो आचार-परिशुद्धि चित्त-परिशुद्धि विचार-परिशुद्धि व्यवहार-परिशुद्धि तथा आध्यात्मिक उपलब्धि से सम्बन्धित हैं। इस पृष्ठभूमि में ब्राह्मण की जो अवधारणा विकसित होती है उसे निम्नलिखित क्रम से दर्शाया जा सकता है।

सच्चा ब्राह्मण अग्नि के समान लोगों के द्वारा वन्दनीय और पूजनीय होता है तथा तेजस्विता धारण करनेवाला होता है। जो किसीमें आसक्ति नहीं रखता तथा हर्ष एवं शोक से रहित और स्वाध्याय में रत है वही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का

अधिकारी है क्योंकि उसमें वास्तविक ब्राह्मणत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक इसी प्रकार साधन-सामग्री के द्वारा जिस आत्मा ने भयरूप बाह्य और राग-द्वेषरूप अन्तरम काल को दूर करके अपने को सर्वथा निमल बना लिया है उसीको वचन रूप में ब्राह्मण कहा गया है क्योंकि इसके अन्तर्गत ब्राह्मणत्व के सम्पादक तप का अनुष्ठान इन्द्रियों का दमन व्रतों का पालन और पूर्ण समता ये चारों गुण विद्यमान हैं। नव वयसा स्थावर किसी भी जीव को नन वचन और शरीर के द्वारा जो कष्ट नहीं पहुंचाता और कष्ट देने के लिए किसीको प्रेरणा नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भला नहीं समझता। तात्पर्य यह है कि तीन योग और तीन कारणों से जो अहिंसा-धर्म का पालन करता है वही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है।^१ ब्राह्मणत्व के स्वरूप का निरूपण करने के साथ-साथ इस बात को भी ध्वनित किया गया है कि क्रोध मान माया लोभ हास्य और भय आदि के कारणों से ही मनुष्य झूठ बोलते हैं। कोई क्रोध के आवेश में आकर असत्य बोल जाता है किसीको लोभ के वशीभूत होने पर असत्य बोलने के लिए बाधित होना पड़ता है तथा भय के कारण एव हास्य के कारण भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देखे जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त कारणों के उपस्थित होने पर भी झूठ नहीं बोलता वास्तव में सच्चा ब्राह्मण वही है। ससार में जितने भी पदार्थ हैं उनको सचित (सजीव चेतनावाले) और अचित (निर्जीव चेतनारहित) इन दो भागों में बाँटा गया है। तात्पर्य यह है कि बिना दिये किसी वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। इसलिए कोई भी वस्तु क्यों न हो जब तक उसका स्वामी उसको लेने की आज्ञा न दे देवे तब तक उसको लेने की छास्रन आज्ञा नहीं देता। अर्थात् जो व्यक्ति बिना दिये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता उसे सच्चा ब्राह्मण कहा गया है। कामविषयक मानसिक चिन्तन और बाणी द्वारा कानो द्वीपक विषयों का निरूपण करना भी ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य है। कारण कि जिसके अन्तःकरण में काम-सम्बन्धी वासना विद्यमान है और जो अपनी बाणी के द्वारा काम बढ़क सामग्री का सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हैं व पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। अपितु जिसने मयुन का परिस्थापन कर दिया है रति और अरति को छोड़ जो शांति और क्लेशरहित है वही पूर्ण ब्रह्मचारी सवलोक विजयी

१ धम्मपद ४१ ४११ ४१६ उत्तराध्ययन २५।२ २१।

२ धम्मपद ३९५ ४ उत्तराध्ययन २५।२२।

३ धम्मपद ४ ५४ ६ उत्तराध्ययन २५।२३।

४ धम्मपद ४ उत्तराध्ययन २५।२४।

५ धम्मपद ३९ ४ ९ उत्तराध्ययन २५।२५।

पीर तथा उसीको सच्चा ब्राह्मण कहा गया है। जैसे कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर जल के ऊपर ठहरता है और जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता हुआ भी जल से उपलिप्त नहीं होता है ठीक इसी प्रकार जो कामभोगों से उत्पन्न और वृद्धि को प्राप्त करके भी उनमें उपलिप्त नहीं होता उसीको सच्चा ब्राह्मण कहा गया है।

इस प्रकार मूल गुणों के द्वारा ब्राह्मणत्व का निष्पन्न किया गया। अब उत्तर गुणों से भी उसका बणन किया जा रहा है। कोलुपता से रहित अर्थात् रसों में मूच्छा न रखनेवाला मिखावृत्ति से जोबन-यात्रा चलानेवाला गृह और मठादि से रहित ब्रह्म्यादि का परित्यागी और गृहस्थों से अधिक परिचय न रखनेवाला आचार सम्बन्धी इन आचरणीय गुणों से युक्त व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा गया है। केवल सिर मुठा लेने से कोई व्यक्ति श्रमण नहीं बन सकता जब तक उसमें श्रमणोचित गुण विद्यमान न हों और न ही कोई पुरुष मात्र ॐकार अर्थात् ॐ मूभुव स्व इत्यादि गायत्री मन्त्र के उच्चारण कर लेने मात्र से ब्राह्मण हो सकता है। अपितु ब्राह्मणोचित गुणों का धारण करना आवश्यक है। इसी प्रकार केवल वन में निवास कर लेने मात्र से मुनि और बल्कल आदि के पहन लेने से कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि ये सब बाहरी आभार तो केवल पहचान के लिए ही हैं। इनसे काय सिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं। कार्य सिद्धि का सम्बन्ध तो अन्तरंग साधनों से ही है। राग द्वेष आदि से अलग होकर जिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही हो वह श्रमण है। इसी प्रकार मन वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य को धारण करनेवाला ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान से मुनि होता है अर्थात् जो तत्त्व विद्या में निष्णात हो वह मुनि है। इसी भाँति तप का आचरण करनेवाला तपस है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात् जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया है वह तपस्वी है। इस प्रकार देखा जाता है कि गुणों से ही पुरुष श्रमण ब्राह्मण मुनि और तपस्वी हो सकता है न कि बाहर के केवल वेषमात्र से। इस प्रकार इन वर्गों के आराधन से यह जीव स्नातक हो जाता है और कर्मों के बन्धन से सवया मुक्त हो जाता है।

१ धम्मपद ४१८ उत्तराध्ययन २५।२६।

२ धम्मपद ४ १ उत्तराध्ययन २५।२७।

३ धम्मपद ४ ४ उत्तराध्ययन २५।२८।

४ धम्मपद २६४ २६६ २६८ २७ ३९३ उत्तराध्ययन २५।३१।

५ धम्मपद २६५ २६९ उत्तराध्ययन २५।३२।

६ जैनमत में स्नातक नाम केवली का है और बौद्ध-मत में बुद्ध को स्नातक माना गया है।

उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ ११३३।

तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि महाव्रतों के यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता हुआ सब प्रकार के कर्मों का समूल नाश कर देता है। वही सच्चा ब्राह्मण है।

इस प्रकार ब्राह्मण के जो लक्षण बताये गये हैं वास्तव में वही यथार्थ हैं। अर्थात् इन लक्षणों से लक्षित या इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए। दोनों ग्रन्थों में ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है इसका उत्तर प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है। अहिंसा और सत्य आदि जितने भी ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण हैं उन गुणों से युक्त जो आत्मा है वही अपने और पर के उद्धार करने में समर्थ है और इसीलिए वह द्विजों में श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं वह वास्तव में वेदवित यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी भी नहीं है। जैसे कीचड़ से कीचड़ की शुद्धि नहीं हो सकती उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कर्मों के आचरण से आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा ब्राह्मण बनने तथा स्व पर का उद्धार करने के लिए पूर्वोक्त गुणों का धारण करना नितान्त आवश्यक है। दोनों ग्रन्थों में सच्चे ब्राह्मण के स्वरूप का जो विवरण मिलता है उनमें वैचारिक साम्यता के साथ ही साथ स्पष्ट शान्दिक साम्यता भी है।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आचार पर भिक्षु का स्वरूप

धम्मपद के पचीसव भिक्षुवग्ग तथा सभिक्षु नामक उत्तराध्ययनसूत्र के पन्द्रहवें अध्यायन में भिक्षुओं के ही गुणों का यत्किञ्चित् उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि वास्तविक भिक्षु कौन है ?

भिक्षु के लिए पालि में भिक्षु शब्द व्यवहृत है जिससे तात्पर्य है गृहस्थानी भिक्षा से जीवन निर्वाह करनेवाला परित्राजक। इस प्रकार जैन एवं बौद्ध दोनों परम्पराओं में भिक्षु-जीवन को पवित्र बनाये रखने के लिए विभिन्न नियमों का विधान है। धम्मपद के अनुसार भिक्षा उसे कहते हैं जो अपने हाथ पाँव और वाणी को बल में रखता है जो भली प्रकार समी है जो आत्मिक बिचारों में आनन्द मनाता है जो स्थिरचित्त एकान्तसेवी तथा सन्तोषी है। जो अपनी वाणी को बल में रखता है जो बुद्धिमत्ता तथा शान्ति से बोलता है जो धर्म और उसके अर्थ की शिक्षा देता है उसके वचन मीठे होते हैं। जो धर्म के अनुसार चलता है धर्म में आनन्द मनाता है धर्म का मनन करता है धर्म के अनुसार चलता है वह भिक्षु सत्य धर्म से कभी नहीं हट्टेगा।

जो वस्तु भिक्ष को मिले उसका वह तिरस्कार कभी न करे दूसरों के साथ कभी ईर्ष्या न करे। जो भिक्षु दूसरों के साथ ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शान्ति कभी नहीं मिल सकती। जो भिक्षु थोड़ी वस्तु मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता जिसका जीवन पवित्र है और जो आलसी नहीं है ऐसे भिक्षु की देवता भी स्तुति करते हैं। जो भिक्षु अपने-आपको नाम और रूप में नहीं समझता और जो नाशवान् पदार्थों पर शोक नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है। जिस भिक्षु का वाचरण दयापूर्ण है जो बौद्ध धर्म में आनन्द मानता है वह भिक्षु सब संस्कारों के नाश होने से सुख और परमशान्ति रूप निर्वाण को प्राप्त होता है। भिक्षु इस जीवनरूपी नौका को झालो कर झाली होने से इसकी गति तेज हो जायगी विषय विकार और धूना को दूर कर देन से त निर्वाण-पद का प्राप्त करेगा। पाँच इन्द्रियो (संस्कार दक्षि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श कामराग और व्यापाद) के विकारों को दूर कर पाँचों (रूपराग अरूपराग मान बोद्धत्व औ अविद्या) विकारों को त्याग पाँचों (श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा) विकारों से ऊपर उठ जो भिक्षु पाँचों बन्धनों से छूट गया है उसे प्रवाह से सुरक्षित कहते हैं। आग उ होने कहा है भिक्षु ! मनन कर प्रमादी मत बन। भोगों की ओर अपन मन के धोड़ मत दौड़ा ताकि तुझ अपने प्रमाद के कारण नरक की आग में जलते समय दुःख दुःख कहकर चिल्लाना न पड़े। ज्ञान के बिना ध्यान सम्भव नहीं ध्यान बिना ज्ञान सम्भव नहीं। जिसके पास ज्ञान और ध्यान दोनों हैं वह निर्वाण के बिल्कुल निकट है। जो भिक्षु विषय विकारों से रहित निमल शरीर में प्रवेश करता है जिसका मत शांत है वह जिस समय धर्म के मम का अनुभव करता है तो उसे अलौकिक आनन्द मिलता है। योही वह पञ्चभौतिक शरीर के कारण और नाश पर विचार कर लेता है योही उसे निर्वाण-पद के अधिकारियों के बराबर आनन्द और सुख मिलता है। इन्द्रियो का निग्रह सन्तोष धर्मानुसार समय पवित्र और अप्रमत्त जीवनवाले मित्रों का संग सबके प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार अपन कतव्यों में परिपूर्ण रहनेवाला भिक्षु सब प्रकार के दुःखों से छूट जाता है। जिस भिक्षु ने अपने शरीर जवान और मन का समय कर लिया है जो स्थिरचित्त है जिसने संसार की प्रलोभनाओं को त्याग दिया है वह शान्त कहलाता है। हे भिक्षुओ ! अपने पुरुषार्थ से अपने-आपको चैतन्य कर स्वयं अपनी परीक्षा कर जब त आत्मरक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा। भगवान् बुद्ध के धर्म में मग्न आनन्द से पूर्ण भिक्षु कामनाओं से रहित शान्ति के धाम निर्वाण-पद का प्राप्त कर बादलों से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र में भी आठवें भिक्षु-जीवन का परिचय वर्णित

है। सर्वप्रथम भिक्ष के कतव्यों का विन्दन किया गया है। इसीलिए भिक्षु के निम्न लिखित कर्तव्य बतलाये गये हैं। यथा—तत्पार्थ में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाला कपट से रहित होकर क्रिबानुष्ठान करनेवाला निदानरहित सत्सारियों के परिचय का त्यागी विषयों की कामना को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा रखनेवाला और अज्ञात कुलों की गोचरी करमवाला अर्थात् जो इन पूर्वोक्त नियमों के पालन करनेवाला हो वह भिक्षु कहलाता है। अब भिक्ष के स्वरूप का वर्णन उसके गुणों द्वारा किया जा रहा है जैसे जो राग और द्वेष से रहित समय में दुःखापूर्वक विचारनेवाला असयम से निवृत्त शास्त्रज्ञ आत्मरक्षक बुद्धिमान् परीषहजयी समदर्शी और रसचित्त अचित्त एव मिथित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्व न रखनेवाला हो वही सच्चा भिक्ष है। कठोर वचन और प्रहार को जानकर समभाव से सहे सदाचरण में प्रवृत्ति करे सदा आत्मगुप्त रहे जो अव्यगसन से समयमाग म जानेवाले कष्टों को समभाव से सहन करता है वही भिक्ष ह। तात्पर्य यह ह कि भिक्षु-पद की सार्वकता शान्तिपूर्वक कष्टों के सहन करने में है केवल वेश भूषा धारण करने में नहीं। शय्या और आसन यदि इच्छानुकूल न मिले तो भी अर्थात् निस्सार शय्या आसन और भोजन आदि का उपयोग करके शीत उष्ण तथा दस मशक आदि परीषहों के उपस्थित होने पर भी जो मुनि व्याकुल नहीं होता तथा हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु धैर्यपूर्वक सब परीषहों को सहन कर लेता ९ वही भिक्ष ह। जो पूजा-सत्कार नहीं चाहता इन्दुना प्रशंसा का इच्छुक नहीं है वह सयती सुव्रती तपस्वी आत्मगवधी आदि गुणों से जो विमणित ह वह भिक्ष कहलाता है। अब भिक्ष के जीवन में समय के विघात करनेवाले पदार्थों के ससर्ग का निषेध किया गया ह। इस प्रकार के स्त्री-पुरुषों की सगति को जो तपस्वी सदा के लिए छोड़ देता ह क्योंकि इनके ससर्ग से आत्मगुणों की विराघना होने की सम्भावना ह तथा जो कुतूहल को प्राप्त नहीं होता क्योंकि इससे मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। ऐसे विचारों का सर्वथा पाग करनेवाला साधु भिक्षु कहलाता है। भिक्षु के मुख्य कतव्यों का वर्णन करने के साथ ही साथ उसको अपनी जीवनयात्रा के लिए जिन कामों का निषेध है उसका भी वर्णन किया गया है कि साधु निम्नलिखित विद्याओं के द्वारा शरीर यात्रा चलाने अर्थात् आहार पानी आदि की गवेषणा न करे यथा—छेदन विद्या स्वर विद्या भ्रूकम्प अन्तरिक्ष स्वप्न-लक्षण दण्ड वास्तु अंध विचार पशु-पक्षियों की बोली जानना इन विद्याओं से जो अपनी आजोविका नहीं करता वही भिक्ष है। जो मन्त्र जड़ी बटी विविध वैद्य प्रयोग बमन विरेचन वृक्ष योग आँख का अजन स्नान आतुरता माता पितादि की शरण और चिकित्सा इन सबको ज्ञान से हेय जानकर छोड़ देते हैं क्षत्रिय मल्ल उल्लुल राजपुत्र ब्राह्मण भोगिक और विविध प्रकार के शिल्पी इनकी प्रशंसा और पूजा नहीं करता इनकी सवीधता

१८६ : बौद्ध तथा जैनधर्म

पानकर त्याग देता है वही भिक्षु है। जो दीसा लेने के बाद या पहले गृहस्थों को देखा हो परिचय हुआ हो उनके साथ बहलीकिक फल की प्राप्ति के लिए विशेष परिचय नहीं करता वही भिक्षु है। गृहस्थ के यहाँ आहार पानी शय्या आसन तथा अनेक प्रकार के स्वादिम-स्वादिम होते हुए भी वह नहीं दे और इनकार कर दे तो भी उस पर द्वेष न करे वही निग्रन्थ भिक्षु है। गृहस्थों के यहाँ से आहार-पानी और अनेक प्रकार के स्वादिम-स्वादिम प्राप्त करके जो बाल-वृद्धादि साधुओं पर अनुकम्पा करता है मन बचन और काया को बस म रखता है ओसामण जो का दलिया ठण्डा आहार काँजी का पानी जो का पानी और नीरस आहारादि के मिलने पर जो निन्दा नहीं करता तथा प्रान्तकुल में गोचरी करता है वही भिक्षु है। लोक में देव मनुष्य और तिर्यञ्च-सम्बन्धी अनेक प्रकार के महान भयोत्पादक शब्द होते हैं उन्हें सुनकर जो अलित नहीं होता वही भिक्षु है। लोक में प्रचलित अनेक प्रकार के बादो को जानकर जो विद्वान् साधु आत्महित में स्थिर होकर समय में दुःख रहता है और परीषदों को सहन करता है तथा सब जीवों को अपने समान देखता हुआ उपशान्त रहकर किसीका बाधक नहीं बनता वही भिक्षु है। अशिपजीवी गृहस्थित भिक्षु और शत्रु से रहित जितेन्द्रिय सबथा मुक्त अल्पकषायी अ पाहारी परिग्रहत्यागी होकर जो एकाकी राग-द्वेषरहित विचरता है। अर्थात् इस प्रकार के उक्त गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हो उसे ही भिक्षु भुनि और सच्चा यागशील भिक्षु कहा जाता है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि दोनों ही धर्मों के अनुसार जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एकमात्र मुक्ति-लाभ के लिए भिक्षु बना है उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से भा यताओं एवं धारणाओं से एकदम भिन्न होता है। सबसे प्रथम वह निमग्न होता है। वह किसीसे कभी डरता नहीं है। न सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है। उसके मन में अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है। वह निरन्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा रहता है। वह उन लोगों से दूर रहता है जिन्हें उसके लक्ष्य की पति में बाधा आती हो। वह व्यय के लोक-व्यवहार और सम्पर्क से सबथा अलग रहकर सीमित समयित और आगुतिपूर्ण जीवन जीता है। इस प्रकार का जीवन ओनेबाला भिक्षु होता है। निन्दा और स्तुति से मुक्त राग और द्वेष से उपरत विशिष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसके जीवन की मगलयात्रा होती है। भिक्षु के सयमी जीवन की यह वास्तविक संहिता है।

धम्मपद में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाएँ और उनकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोविज्ञान से तुलना

प्रस्तुत अध्याय में धम्मपद और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाओं का अध्ययन किया गया है और इसी सन्दर्भ में आत्मा-जीव चित्त का स्वरूप अप्रमाद कषाय तुल्ला अहिंसा आदि के विषय में बौद्ध और जैन-मान्यताओं का तुलनात्मक विवेचन है।

बौद्धधर्म का रूप मनोवैज्ञानिक है। धर्म मनोविज्ञान बनकर बौद्ध-साधना में आया है यह बौद्धधर्म की एक बड़ी विशेषता है। प्राचीन वैदिक धर्म बाह्यपरक था। उसमें देवताओं की उपासना भी प्रारम्भ में जिनका स्वरूप प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक रूप में था। बाद में उपनिषदों के युग में अन्दर की खोज प्रारम्भ हुई। उसी परम्परा का प्रवर्तन हम बुद्ध के विचार में मिलता है परन्तु अहाँ उपनिषदों में श्रवणणा का स्वरूप तात्त्विक है भगवान् बुद्ध ने मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण मानवीय दृष्टिकोण से किया है। उपनिषद परमसत्य की खोज करते हैं और बुद्ध शासन में मनुष्य के चित्त और चेतनसिक शक्तियों की खोज इस उद्देश्य से की गयी है कि वे कहाँ तक मनुष्य की विमर्श में सहायक हैं। इसी अर्थ में उपनिषदों के मनो विज्ञान को तात्त्विक और बौद्ध-मनोविज्ञान को मानवीय कहा गया है। सफलधर्मात्मक दृष्टि दोनों में प्रायः समान है।

बौद्ध-दर्शन में चित्त का स्वरूप

साधारण रूप से जिसे हम जीव कहते हैं बौद्ध लोग उसीके लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा प्राण विषयों के परस्पर भाव प्रतिभात का अस्तित्व है। ज्योंही इन्द्रियो तथा विषयो के परस्पर भाव प्रतिभात का अन्त हो जाता है त्योंही चित्त की भी समाप्ति हो जाती है। यह कल्पना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य नहीं है अपितु योगाचार-मत में भी चित्त नित्य स्थायी स्वतन्त्र पदार्थ विशेष नहीं है। इस मत में चित्त ही नि सन्दिग्ध एकमात्र परमसत्य है परन्तु इसने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण सबधा परिवर्तित होता रहता है और काय कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता रहता है बौद्धधर्म में चित्त मन

विज्ञान प्रायः समानार्थी शब्द है। जो सचय करता है वह चित्त है (चिन्तोति)। मनस् की व्युत्पत्ति बौद्ध ग्रन्थों में मा धातु से बतलायी जाती है। मा का अर्थ है मापना जोखना किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। यह मन है क्योंकि यह मनन करता है (मनुते)। अतः जब हमें चित्त की निगूथात्मक प्रवृत्ति रखनेवाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है तब हृष मन का प्रयोग करते हैं। विज्ञान इन दोनों की अपेक्षा पुराना शब्द है। चित्त वस्तुओं के ग्रहण में जब प्रवृत्त होता है तब उसकी सजा विज्ञान है (विशेषेण ज्ञायते अनेनेति विज्ञानम्)। यह विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता है। चित्त मन तथा विज्ञान के उक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इनके (व्युत्पत्ति से किये जानेवाले) लक्षण भले ही भिन्न भिन्न हों किन्तु तीनों शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं।

जैन दर्शन में मन का स्वरूप

जैन दृष्टिकोण के अनुसार जो मनन करना अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। मन भी एक प्रकार का द्रव्य है। मन के द्वारा ही सुख-दुःख आदि की अनुभूति होती है। आत्मा स्वयं किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त करती। इसमें मन अथवा मनस का सहयोग आवश्यक है। जब इन्द्रियों को सबदन होता है तब इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को मन के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में इन्द्रियों और आत्मा के बीच की कड़ी मन है। मन के माध्यम से ही जीवात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। किसी विशेष इन्द्रिय द्वारा किसी वस्तुविशेष का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक मन का आधार नहीं मिलता। मन इन्द्रिय विशेष से प्राप्त होने वाले वस्तु विशेष का ज्ञान आत्मा तक पहुँचाता है। इस प्रकार मन के माध्यम से वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त विचार और भाव-सम्बन्धी अनुभव भी आत्मा को मन के ही द्वारा होते हैं। सोच विचार करना आत्मा का नहीं मन का कार्य है। इस प्रकार जैन मनोविज्ञान यह मानता है कि आत्मा समस्त अनुभवों का आधार है और मन अनुभव प्राप्त करने का माध्यम है।

१ बौद्धधर्म-ब्रह्मण पृ ३३३।

२ वही।

३ अभिधम्मकोश २। ४

४ मन मनन मन्यते अनेन वा मन।

जैन-दर्शन भवन और मीमांसा पृ ४८७।

५ मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा पृ ५९६।

बौद्धधर्म में चित्त का संयम

जो कुशल या अकुशल ज्यों का संचय करता है उसे चित्त कहते हैं। चित्त को भगवान् बुद्ध ने सबसे अधिक सूक्ष्म तत्त्व माना है। उनका कथन है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है मन उसका प्रधान है वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुःख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कि चक्का-गाड़ी खींचनेवाले बैलो के पैर का। जिस प्रकार मन के ऊपर संयम रखना चाहिए उसी प्रकार सभी इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। जो स्वच्छ मन से भाषण एवं आचरण करता है सुख उसका उसी प्रकार अनुगमन करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़नेवाली छाया। धम्मपद में कहा गया है कि वर से वर कभी शांत नहीं होते अतएव द्रोह व वैर का सवधा परित्याग करके मंत्री की भावना मन में रखकर शत्रु से भी अवैर व्यवहार करना चाहिए। मन के सब प्रकार के दोष या मल को धो डालना चाहिए। ध्यान भावना का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि उसके अभाव में मन में राग घृण जाता है। प्रभाव को त्यागकर राग द्वेष और मोह को छोड़कर अनासक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

जन-दशन में मन का संयम

डॉ० सागरमल जैन का कथन है कि जन-दशन में मन भुक्ति के मार्ग का प्रवेश-द्वार है। वहाँ केवल समनस्क प्राणी ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अमनस्क प्राणियों को तो इस राजमार्ग पर चलने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। सम्यग्दृष्टि केवल समनस्क प्राणियों को ही प्राप्त हो सकती है और वे ही अपनी साधना के द्वारा मोक्षमार्ग की ओर बढ़ने के अधिकारी हैं। सम्यग्दशन को प्राप्त करने के लिए तीव्रतम क्रोधादि आवेगों का संयम आवश्यक है क्योंकि मन के द्वारा ही आवेगों का संयम सम्भव है। इसीलिए कहा गया है कि सम्यग्दशन की प्राप्ति के लिए की जानवाली ग्रन्थ भेद की प्रक्रिया में यथाप्रवृत्तिकरण तब हाता है जब मन का योग होता है।^१

१ मनो पुब्बङ्गमाधम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी ॥

धम्मपद १ २ तथा जैन बौद्ध तथा

गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८१ ।

२ न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीष कुशाचन । धम्मपद ५ ।

३ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८२ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में महावीर कहते हैं कि मन की समाधि से एकाग्रता की प्राप्ति होती है और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो गयी तब यह जोब ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करता है अर्थात् मति अति आदि ज्ञानों को तथा ज्ञान की अन्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अति निमल हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करके यह जीव सम्यक्त्व को विशुद्ध कर लेता है क्योंकि ज्ञान के निमल होने से उसके अन्तःकरण में शका आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती तथा सम्यक्त्व की विशुद्धि होने पर मिथ्यात्व का विनाश अवश्यम्भावी है इसलिए यह जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि के साथ ही मिथ्यात्व का विनाश भी कर डालता है। इस प्रकार अज्ञान का निवर्तन और सत्य दृष्टिकोण की उपलब्धि जो निर्वाण की अनिवार्य शर्त है बिना मन शुद्धि के सम्भव नहीं है। अतः जैनधर्म में मन मुक्ति का आवश्यक हेतु है। शुद्ध सम्मित मन निर्वाण का हेतु बनता है जब कि अनियन्त्रित मन ही अज्ञान अथवा मिथ्यात्व का कारण होकर प्राणियों के बन्धन का हेतु है। धम्मपद में कहा गया है कि कुमाल पर लगा हुआ चित्त सर्वाधिक अहितकारी और समार्ग पर लगा हुआ चित्त हितकारी है। जो इसका समय करेंगे व मार के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे।

यह प्रश्न उठता है कि मन को ही बन्धन और मुक्ति का कारण क्यों माना गया? बन्धन के कारण राग द्वेष मोह आदि मनोभाव आत्मिक अवश्य माने गये हैं लेकिन बिना चेतन सत्ता के ये उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। बौद्ध और जैन-दशन इस बात से सहमत हैं कि

१ मणसमाहारणयाण एगगजणयइ ।

एगग जणइत्तानाणपज्जवे जणयइ ।

नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्त विसोहेइ मिच्छत्त च निज्जरेइ ।

उत्तराध्ययन २९।५७ तथा जैन बौद्ध

तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८१ ।

२ दिसो दिस यन्त कयिरा बेरी बापन वेरिन ।

मिच्छापणि हित चित्त पापियो न ततो करे ॥

न तमात्ता पिता कयिरा जन्ने बापि च नातका ।

सम्मापणिहित चित्त सेय्यसो न ततो करे ॥

धम्मपद ४२ ४३ ।

३ वे चित्त सन्नमेत्सन्ति मोक्षसन्ति मारबन्धना ।

बही ३७ ।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

पृ ४८५ ।

बन्धन का कारण अविद्या है। प्रश्न यह है कि इस अविद्या का वास-स्थान क्या है? अविद्या का वास-स्थान मन को ही माना जा सकता है जो जड़-चेतन की योग्य कड़ी है। अतः मन में ही अविद्या निवास करती है और मन का निवृत्त होने पर शुद्ध आत्मदशा में अविद्या की सम्भावना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन-दर्शनों का केन्द्रबिन्दु मन है। मन को नैतिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। उनके अनुसार मन ही नैतिक उत्थान और नैतिक पतन का महत्त्वपूर्ण साधन है। इसीलिए दोनों दर्शनों में मन के संयम के ऊपर जोर दिया गया है।

भारतीय दर्शन में इच्छा निरोध या वासनाओं के दमन का स्वर काफी मुखरित हुआ है। जैन के अनुसार बौद्ध और जैन-दर्शन के अधिकांश विधि-विशेष इच्छाओं के दमन से सम्बन्धित हैं। इच्छाएँ तुष्टि चाहती हैं और तुष्टि बाह्य साधनों पर निर्भर है। यदि बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल हो तो अतृप्त इच्छा मन में ही क्रोध उत्पन्न करती है और इस प्रकार चित्त-शान्ति या आध्यात्मिक समत्व भग्न हो जाता है। अतः यह माना गया कि समत्व के नैतिक आदर्श की उपलब्धि के लिए इच्छाओं का दमन करना अत्यन्त आवश्यक है। मन ही इच्छाओं एवं सकल्पों का उत्पादक है अतः इच्छा निरोध का अर्थ मनोनिग्रह भी मान लिया गया है। बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में भी इच्छा-निरोध और मनोनिग्रह के प्रत्यय को स्वीकार किया गया है। बम्मपद में कहा गया है कि यह चित्त अत्यन्त ही चञ्चल है इस पर अधिकार कर कुमाय से इसकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन है। इसकी वृत्तियों को कठिना से ही निवारण किया जा सकता है अतः बद्धिमान् इसे ऐसे ही सीखा करे जैसे इधुकार (बाण बनानेवाला) बाण को सीखा करता है। यह चित्त कठिना से निग्रहित होता है अत्यन्त शीघ्रगामी और यथेच्छ विचरण करनेवाला है इसलिए इसका दमन करना ही श्रेयस्कर है दमि किया हुआ चित्त सुखवर्धक होता है। मन को समझना आसान नहीं यह अत्यन्त आलाक है। दूरगामी एकाकी विचरण करनेवाले

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८७।

२ फलनं चपलं चित्तं दुरवस्थं दुर्निवारय ।

उज्जु करोति मेधावी उसुकारी च तेजर्न ॥ बम्मपद ३३।

३ दुर्निग्रहस्तल्लुनो यत्थकाम-निपातिनो ।

चित्तस्सवमो सावु चित्तवन्तं सुखावह ॥ बही ३५ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८८।

४ सुदुहसं दुर्निपुणं यत्थकाम निपातिनं ।

चित्तं रक्खेम्य मेधावी चित्तं पुत्तं सुखावह ॥ बम्मपद ३६।

निराकार गुहाशायी स्वभाववाले मन का जो सयम करता है वही सांसारिक बन्धनों से मुक्त होता है। व्यक्ति अपना स्वामी आप है भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा ? अपने को ही अच्छी तरह दमन कर लेने पर वह दुलभ स्वामी अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि यह मन दुष्ट अशुभ है जो कि बड़ा रौद्र और उन्माद म लं जानेवाला है अतः सावक सरम्भ (मैं इसको मार दूँ ऐसा मन में विचार करना) समारम्भ (किसीको पीड़ा देने के लिए मन में सकल्प करना तथा किसीका उच्छाटनादि के लिए ध्यान करना) और आरम्भ (अत्यन्त क्लेश से परजीवी के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का अवलम्बन) में प्रवृत्त होते हुए इस मन का निग्रह करे क्योंकि मन की एकाग्रता में सयम स्थापित करने से चित्त का निरोध होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धम्मपद में भी कहा गया है कि पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ गया लेकिन अब मैं इस चित्त को वैसे ही काबू में रखना जैसे अकुशचारी हाथीवान मस्त हाथी का। बुद्ध का कथन है कि असंस्कृत चित्त में राग प्रवेश कर लेता है लेकिन सुसंस्कृत चित्त में राग प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान् मावीर कहते हैं कि मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता को प्राप्त होता है। इसलिए इन्द्रियों के समनोज्ञ विषयों में मन को कभी भी सलग्न न करे। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बातों के दमन एवं मनोनिग्रह को मानसिक समत्व का हेतु न मानकर उसके ठीक विपरीत उसे चित्त विभोम का कारण मानता है।

१ दूरङ्ग मएकचर असरीर गुहासय । धम्मपद ३६ ।

२ वही १६ ।

३ मणो साहसिओभीमो दुट्ठस्सोपरिधावई ।

त सम्म निगिण्हामिधम्मो मिकखाएकयग ॥ उत्तराध्ययन २३।५८ ।

४ सरम्भन्तमारम्भे आरम्भे य तहेवय ।

मण पवत्तमाण तु नियत्त जजयजई ॥ वही २४।२१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८८ ।

५ एगगमण सनिवेसणा एण चित्त निरोह करइ ॥ उत्तराध्ययन २९।२६ ।

६ धम्मपद ३२६ ।

७ यथागार दुच्छन्नु वुट्ठिं समति विज्झति ।

एव अभावित चित्त रागो समति विज्झति ॥

यथागार सुच्छन्नु वुट्ठिं समति विज्झति ।

एव सुभावित चित्त रागो न समति विज्झति ॥ वही १३।१४ ।

८ मणगुत्तयाएण जीवे एगग अणयइ ।

उत्तराध्ययन २९।५४ ।

दमन निग्रह निरोध बाध की मनोवैज्ञानिक चारणा में मानसिक सन्तुलन को भङ्ग करनेवाले माने गये हैं ।

अतएव जैन-दृष्टि में विकास का सच्चा मार्ग वासनाओं का दमन करना नहीं बल्कि उसका शय करना है । जैन-दृष्टिकोण के अनुसार औपशमिक मार्ग वह मार्ग है जिसमें मन की वृत्तियों या निहित वासनाओं को दबाकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है । इच्छाओं के निरोध का मार्ग ही औपशमिक मार्ग है । आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में यह दमन का मार्ग है । बौद्ध दर्शन में वासनाओं के दमन का मार्ग और वासनाओं के भोग का मार्ग दोनों ही ब्रह्म की दृष्टि में साधना के सच्चे मार्ग नहीं हैं । भगवान् बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग का उपदेश दिया उसका आशय यही था कि साधना में दमन पर जो अत्यधिक जोर दिया जा रहा था उसे कम किया जाय । बौद्ध-साधना का आदर्श तो चित्त शान्ति है जब कि दमन तो चित्त-क्षोभ या मानसिक द्वन्द्व को ही जन्म देता है ।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि मन व्यक्ति के अन्तर में एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा वह अपन बाह्य ससार को ग्रहण करता है । मन एक प्रकार की इन्द्रिय नहीं बरन् इसे एक चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है । यदि यह एक इन्द्रिय के समान होता तो शरीर में इसके लिए कोई निश्चित स्थान पाया जाता । इसलिए मन को जैन-मनोवैज्ञानिक अनिन्द्रिय मानते हैं । डॉ० मो नलाल महता ने अपनी पुस्तक जैन-मनोविज्ञान में यह स्पष्ट किया है कि मन एक प्रकार की चेतन क्रिया है जो आमप्रेरित होती है और जिसके द्वारा आत्मा का सम्बन्ध तथा काय व्यवहार ससार में होता है । मन के विषय में दार्शनिकों में बड़ा मतभेद है । सामान्यतः यह माना जाता है कि मन की सहायता से आत्मा को ज्ञान होता है । नैयायिकों ने तो मन को आत्मा की भाँति एक स्वतन्त्र द्रव्य माना है ।

बौद्ध-परम्परा में मन के सन्दर्भ में गहन चिन्तन किया गया है । मनोपुद्बगमा धम्मा और फन्दन वपल चित्त जैसे वाक्य मन के स्वरूप को भलीभाँति स्पष्ट करते हैं । मन की वृत्ति वपला के समान ज्वल बत्ता देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा

१ ज इन्द्रियाणं विसया मण्णा जते सभाव निसिरे कयाइ ।

न या मणुन्नेसुमण पि कुञ्जा ॥

उत्तराध्ययन ३२।२१ ।

२ जन बौद्ध तथा गीता के आधार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८९ ।

३ बोधिव्यावितार भूमिका पृ २ ।

४ जैन साइकोलाजी मेहता मोहनलाल पृ ११४-११७ ।

१९४ बौद्ध तथा जनधर्म

के समक्ष अभिषर्ष खड़ा हो जाता है। यहाँ मन का सन्दर्भ दृष्टि से भी सम्बद्ध है। सत् असत् कर्मों की उत्पत्ति का कारण यही दृष्टि अथवा भाव है। इसी दृष्टि अथवा भाव से समस्त मानसिक क्रियाय उत्पन्न होती हैं जिनका अध्ययन आज की परिभाषा में हम मनोविज्ञान के अन्तर्गत करत ह। मन इन्द्रियों की भाँति पौद्गलिक है। मन के द्वारा आत्मा बाह्य पदार्थों के विषय में विचारता है। यह मन दो प्रकार का होता है—एक द्रव्य मन दूसरा भाव मन। द्रव्य मन शरीर के अन्दर खिले हुए आठ पत्तों वाले कमल के आकार का होता है। यह द्रव्य मन गुण-दोष के विचार की ओर उन्मुख आत्मा की सहायता करता ह। आत्मा में विचारन की शक्ति एवं प्रवृत्ति को भाव मन कहते ह। द्रव्य मन पुद्गल के परमाणुओं से निर्मित होने से पौद्गलिक है तथा भाव मन पुद्गल की अपेक्षा से होने से पौद्गलिक है। इसको सर्वाथमाही इन्द्रिय अनिन्द्रिय अन्तःकरण तथा सूक्ष्म इन्द्रिय कहत ह।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में वर्णित मन के विषय में दोनों का दृष्टिकोण लगभग समान है। इसके अतिरिक्त बौद्ध-दशन उनका काफी गहन विश्लेषण भी प्रस्तुत करता ह। बौद्ध दशन का मनोवैज्ञानिक विधान और उसके प्रकाश में उसकी आचार-तत्त्व की व्याख्या निश्चय ही अत्यन्त अनूठी ह जिसके समग्र विवेचन में दोनों का सार निहित ह।

अप्रमाद

सामान्यतया समय का अनुपयोग या दुरुपयोग न करना अप्रमाद है। धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में अप्रमाद का विशद विवेचन प्राप्त होता है। धम्मपद के अप्पमादवग्ग में अप्रमाद को अमृतपद (निर्वाण) कहा गया ह। कहत ह कि इस वग की पहली गाथा को सुनकर सम्राट अशोक बौद्ध हुआ था। इस वग में बारह गाथाय हैं जिनमें अप्रमाद को निर्वाण का साधक तथा प्रमाद को मृत्युपद कहा गया है।^१ आर्यों के कतव्य क्षत्र में उत्तम उत्साह या उद्योग में प्रवीण बुद्धिमान् दूरदर्शी तथा दृढ़ प्रयत्नवाले वैयवान व्यक्ति सर्वोत्तम कल्याणस्वरूप निर्वाण को प्राप्त करते हैं।

१ जनधर्म-दशन पृ २५५ तथा भगवती सूत्र १३।७।४१४।

२ धम्मपद भिखरुक्षित की भूमिका पृ ४।

३ अप्पमादो अमृतपद पमादो मञ्जुतोपद।

अप्पमत्तान् भीयान्त्त य पमत्ता ययामत्ता ॥ धम्मपद २१।

४ वही २२ २३ तुलनीय उत्तराध्ययन ३२।२।

नाणस्स सव्वस्सपगासणाए अनाण-मोहस्स विवज्जणाए।

रागस्स दोसस्स यसल्लएण एणन्तसोक्ख समवेइमोक्ख ॥

आत्मोन्नति करनेवाला ध्यानशील पवित्र कमवाला मनुष्य जो विचारपूर्वक कार्य करता है समतेन्द्रिय धमजीवी तथा उत्साही है उसका यश बढ़ता है। मेवावी मनुष्य उत्थान उत्साह समय और दमन के द्वारा अहृत-पद अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है जब कि बुद्धि एवं अविद्वेकी मनुष्य आलस्य में लगे रहते हैं। प्रमाद से रहित कामभोगों से अलस ध्यानशील अप्रमत्त व्यक्ति अतुल सुख को प्राप्त करता है। इसलिए प्रमत्तो म अप्रमत्त होकर तथा सोये हुआ म जागृत होकर सद्बुद्धिवाला व्यक्ति उसी प्रकार आग बढ़ जाता है जैसे कमजोर बौद्ध को छोड़कर द्रतगामी छोड़ा। जब बुद्धिमान् उत्साह या उद्योग के द्वारा आलस्य को जीत लेता है तब वह अहृत-पद प्राप्त कर शोक सन्तप्त प्रजा को वैसे ही देखता है जैसे पर्वत शिखर पर चड़ा हुआ कोई बुद्धिमान् आदमी नीच तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को। आलस्यरहित होने से ही इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए इसलिए सभी लोग उत्साह की प्रशंसा तथा आलस्य की निन्दा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्साह म उत्तर तथा आलस्य म भय देखन वाला व्यक्ति सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार की बराइयों को दूर कर निर्वाण को प्राप्त करता है।

जैनधर्म में प्रमाद को कमबल का पाँचवाँ कारण माना गया है। आगमो म कहा गया है कि प्रमादी व्यक्ति को ही भय होता है अप्रमादी व्यक्ति को भय नहीं होता। छोटे गुणस्थान तक प्रमाद होता है अर्थात् श्रावक और साधु बन जाने पर भी प्रमाद पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए छोटे गुणस्थान का नाम प्रमत्त समय है। सातवें गुण ठाणे का नाम अप्रमत्त समय है। ऐसी अप्रमत्त स्थिति बहुत बड़े समय ही

१ जटठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो ।

सन्नतस्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्सयसोमिबड्ढति ॥ धम्मपद २४ ।

२ वही २५ २६ ।

३ मापमादमनुयुज्जेथ भाकामरतिसन्धव ।

अप्पमत्तो हि ज्ञायन्तो पसोति बिपुल सुख ॥ वही २७ ।

४ वही २९ तुलनीय उत्तराध्ययन ४१६ ।

५ प्रमाद अप्पमादेन यदानुदत्ति पण्डितो ।

पन्नापासादमारुह असोको सोकिनिपच्च ।

पम्बतटठो व भमटठो धीरो बाले अबेक्कति ॥ धम्मपद २८ ।

६ अप्पमादेनमधवादेवान सेटठत्त गतो ।

अप्पमाद पससन्ति पमादो गरहितो सथा ॥ वही ३ ।

७ वही ३१ ३२ ।

१९६ बौद्ध तथा जनधर्म

रहती है। फिर व्यक्ति प्रमादवाले नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है। प्रमाद पाँच प्रकार का बतलाया गया है। कही ८ व १५ का भी। प्रमाद के पाँच प्रकार हैं—
मद्य विषय कषाय निद्रा और विकषाय।

१ मद्य

आसक्ति भी आसक्तिना को कुण्ठित करती है इसलिए प्रमाद कही जाती है।

२ विषय

पाँचो इंद्रियों के विषयों का सेवन।

३ कषाय

क्रोध मान माया और लोभ चार प्रमुख मनोदशाएँ जो अपनी तीव्रता और मन्दता के आधार पर १६ प्रकार की होती हैं कषाय कही जाती है। इन कषायों के जनक हास्यादि प्रकार के मनोभाव उपकषाय हैं। कषाय और उपकषाय के भेद मिलकर २५ होते हैं।

४ निद्रा

अधिक निद्रा लेना निद्रा समय का अनुपयोग है।

५ विकषाय

जीवन के साध्य और उसके साधना मार्ग पर विचार न करत हुए अनावश्यक व्यर्थ करना। विकषाय चार प्रकार की—(१) राग-सम्बन्धी (२) मोहन सम्बन्धी (३) स्त्रियों के रूप सौन्दर्य सम्बन्धी और (४) देश-सम्बन्धी। इस तरह प्रमाद के अतगत विषय और कषाय को सम्मिलित कर लेने से कमबख्त का वह मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए प्रमाद से बच रहने और अप्रमत्त साधना करने का विधान किया गया है। अप्रमत्त अर्थात् जागरूकता आमजागरण और प्रमाद अर्थात् आम विस्मृति बेभान और आलस्य की अवस्था। आ-मो-नति के लिए सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता होती है। महावीर का जीवन अप्रमत्त था। वे सतत आत्म-जागरण में लीन रहते थे।

उत्तराध्ययनसूत्र में समय मात्र भी प्रमाद न करने का जा महान् सन्देश भगवान् महावीर ने दिया है वह साधकों के लिए पुन पुन स्मरणीय है। इस ग्रन्थ के दसव

१ उत्तराध्ययन नियक्ति १८ ।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १
प ३६१।

वही।

अध्ययन की ३६ गाथाओं में अन्तिम पंक्ति बार-बार यही दोहराई गई है कि समय गौयममापमायए । गीतम स्थायी जैसे महान् व प्रधान गणवर को सम्बोधित करते हुए समय मात्र भी प्रमाद न करने का जो सन्देश दिया गया है वह वास्तव में समस्त प्राणियों के लिए है । यहाँ गीतम का नाम तो उपलक्षण मात्र है । लेकिन अन्तिम गाथा में यह जरूर कह दिया गया है कि अब और पद से सुशोभित एवं सुकषित बुद्ध (पूर्णज्ञ) की अर्थात् भगवान् महावीर की बाणी को सुनकर राग-द्वेष का छेदन कर गीतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए । इससे पहले कि ३६ गाथाओं में जो प्रमाद न करने का महान् प्रबोध दिया है उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है ।

जिस प्रकार वृक्ष में लगा हुआ पत्ता कुछ समय के बाद अपनी हरियाली को त्याग करके सफेद और पीला होता हुआ एक दिन वृक्ष से सदा के लिए अलग हो जाता है उसी प्रकार यह जीव भी न्यनाशिक आयुमर्यादा को पूरी करके इस वर्तमान शरीर का सदा के लिए त्याग करने में विवश हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मानव-जीवन बहुत चञ्चल एवं अस्थायी है । पता नहीं कि यह किस वक्त जबाब दे दे । अतः विचार शील पुरुषों को अपन साधुजनोचित धार्मिक कृत्यों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । जो प्रमादी जीव है वे समय का दुरुपयोग करने से अन्त में बहुत पश्चात्ताप करते हैं परन्तु समय के अतिक्रमण के बाद पश्चात्ताप निरयक है ।

कुशा के अग्र भाग पर टिका हुआ ओस का बिन्दु उज्ज्वल मोती की-सी शोभा का धारण किये हुए होता है उसी प्रकार इस शरीर पर अब जीवन का चक्र आता है तब इसका सौन्दर्य भी अपूर्व हो दिखायी देता है परन्तु जैसे ओस के बिन्दु को स्थिति स्व पकाल की होती है उसी प्रकार यह जीवन भी सदा अचिरस्थायी है । जिस प्रकार ओस के बिन्दु का सौन्दर्य उसके पतन के साथ ही विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन के साथ ही इस सौन्दर्य का भी अन्त हो जाता है अर्थात् कुशाग्रल न जल बिन्दु के समान क्षणमात्र स्थायी यह मनुष्य जीवन है इसलिए बुद्धिमान् पुरुष को धर्मानुष्ठान में क्षणमात्र भी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए ।

जीवों की आयु दो प्रकार की है एक निरूपक्रम दूसरी सोपक्रम । जो किसी बाहर के निमित्त से न टूटे किन्तु अपनी नियत मर्यादा को पण करके समाप्त हो वह निरूपक्रम आयु है तथा जो किसी बाह्य निमित्त के मिलने से अपनी नियत मर्यादा को पण किये बिना बीच में ही टट जावे उसे व्यवहारनय की अपेक्षा से सोपक्रम आयु कहते हैं । ससार में निरूपक्रम आयुवाले जीव तो स्वल्प हैं विशेष सख्या तो सोपक्रमी

१९८ बीड तथा जेवघर्

जीवों की ही है। अतः इस सोपक्रम आयुवाले जीवों को लक्ष्य में रखकर भगवान् कहते हैं कि हूँ गौतम! आयु बहुत कम है और उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न हैं अर्थात् आयु को बीच में ही तोड़ देनेवाले अनेकविध आतंक शास्त्र जल अग्नि विष भय और शोक आदि अनेक विघ्न विद्यमान हैं। पता नहीं कि किस समय इन उपद्रवों के द्वारा इस जीवन का अन्त हो जावे। इसलिए पवज-मो की अजित की हुई कमरज की त इस जीवन में अपने आत्मा से पथक कर दे और इस काम में समयमात्र भी प्रमाद न कर। यही इसके दूर करने का उपाय है। इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जन्म का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। यदि यह मिल गया तो इसको सफल करने के लिए अहर्निश धमकू-यो के आचरण में तत्पर रहना चाहिए और क्षणभर भी प्रमाद में नहीं खोना चाहिए। प्रमाद की बहुलता से यह जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा पथिबी आदि कायस्थिति में अथवा जन्म मरणरूप सत्सारचक्र में परिभ्रमण करता है। प्रमाद कर्मबन्ध का कारण है और कर्मबन्ध के द्वारा ही यह जीव अनेक प्रकार के ऊँच-नीच कर्मों का बंध करता है तथा मनुष्य-वृत्ति की प्राप्ति में प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मों का उपाजन करता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रकारों ने सत्सार पर भ्रमण का हेतु प्रमाद को कहा है अतः प्रमाद का सवधा परित्याग करना चाहिए। शरद ऋतु का जल जिस प्रकार अत्यन्त शीतल निमल और मनोहर होता है परन्तु चन्द्र विकासी कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर और जल के द्वारा वृद्धि पाकर उससे पथक रहता है अर्थात् उसमें लिस नहीं होता उसी प्रकार तुम्हारा स्नेह भी अत्यन्त निमल होने से धमराग है परन्तु उस प्रशस्त राग का भी तरे को परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि प्रशस्त राग भी पुण्यबन्ध का कारण होने से ममक्षु पुरुष को त्याग करने योग्य है इसलिए सबप्रकार के स्नेह से रहित होने के वास्तविक तरफ को सदैव प्रमाद रहित होना चाहिए। मनुष्य-जन्म आयुकुल परिपूर्ण इन्द्रियाँ उत्तम धर्म-भ्रवण और श्रद्धा प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए त्यागे हुए मित्र बन्ध और धनसमूह को पुनः प्राप्त करने के प्रयत्न का निषेध किया गया है। अर्थात् जब इनको हेय समझकर एक बार इनका परित्याग कर दिया तो फिर दूसरी बार उनको प्राप्त करने की जघन्य लालसा करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इस प्रकार की जघन्य लालसा आत्मा को सवधा अधःपतन की ओर ले जानेवाली है। अतः इस त्यागवृत्ति को दृढ़ रखने के लिए ममक्षजनों को सदा ही अग्रमत्त रहना चाहिए।

१ उत्तराध्ययन १।३।

२ वही १।१५।

३ वही १।२८ तलनीय धम्मपद २८।

४ उत्तराध्ययन १।४६ १७ १८ १९।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र के चतुर्थ अध्ययन म प्रमाद के त्याग और अप्रमाद के सेवन का सुन्दर उपदेश है। प्रमाद का त्याग किस विचार को लेकर करना चाहिए इस विषय का वर्णन इस गाथा में प्रस्तुत है—ससार की टटी हुई प्रायः हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से जोड़ी जा सकती है किन्तु टटा हुआ जीवन किसी प्रकार के यत्न से भी साधा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इन्द्र महेन्द्र आदि भी टटी हुई आयु का सम्भाल नहीं कर सकते। इसलिए धर्म के अनुष्ठान म कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो जीव प्रमत्त हैं प्रमादी हैं हिंसक हैं सावध कर्मों का अनुष्ठान करनेवाले हैं और इन्द्रियों के वशीभूत हैं वे मृत्यु के समय किसकी धारण म जायेंगे किसका आश्रय ग्रहण करण इस बात का विवेकीजनों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार धर्म के आचरण म समय की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए अपितु प्रमादरहित होकर शीघ्र से-शीघ्र उसमें प्रवृत्त हो जाना चाहिए। प्रमादी जन अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने के समय धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अर्थात् अपन कमजब्य दुःख से धन के द्वारा उन्हें छटकारा नहीं मिल सकता। तब परलोक म तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा ही करना व्यर्थ है। इसलिए लोक और परलोक दोनों म ही कर्मजन्म दुःख की निवृत्ति म धन से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल सकती तथा प्रमादी पुरुष अपन चोर अज्ञान के कारण यायोचित भाग को भलकर कुमांग का अनुगामी होता हुआ अविकाश दुःख ही दुःख उठाता है। इस प्रकार स्वयं अप्रमत्त रहकर जीवन व्यतीत करने का आदेश उत्तराध्ययन म किया गया है। प्रमाद म निद्रा तथा अप्रमाद म जागरण है। दूसरे शब्दों म निद्रा मृत्यु और जागरण जीवन है इसलिए आशुप्रज्ञावाला ज्ञानी साधक सोते हुए लोगों म भी प्रतिक्षण जागता रह। प्रमाद का एक क्षण के लिए भी विश्वास न करे। समय भयंकर है शरीर दुबल है अतः भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। यद्यपि भारण्ड नामवाला पक्षी आजकल प्रसिद्ध नहीं है और न ही वह आजकल कहीं पर देखने म आता है। मायतानुसार इस पक्षी का और सब आकार तो अन्य पक्षियों की भाँति ही होता है परन्तु उसकी दो गदन होती हैं। वह सदा एक ही मुख से खाता है और यदि कभी प्रमादवश वह दोनों मुखों से खाने लग जाता है तो मर जाता है। अतः वह इसी भय से कभी प्रमाद नहीं करता किन्तु सदा अप्रमत्त रहता है। इसी प्रकार प्रमाद के वशीभूत हुआ साधु भी अपन समय से पतित हो जाता है। अतः समयशील पुरुष को

१ उत्तराध्ययन ४।१।

२ वही ४।५।

३ वही ४।६।

भी प्रमाद की सबप्रकार से उपेक्षा करते हुए अप्रमत्त रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीमें उसका कल्याण है।

प्रज्ञाशील साधक को अपनी साधना में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमत्त होकर विचरनवाला मुनि शीघ्र ही भास को प्राप्त होता है। सम्यग् दृष्टि आत्मा कभी भी प्रमाद न करे। चतुर वही है जो प्रमाद का कभी भी सेवन नहीं करता। धीरे साधक महत्तमात्र भी प्रमाद न करे। जो साधक एक बार अपन कर्तव्य पर उठ खड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। अनन्त जीवन प्रवाह में मानव जीवन को बीच का एक सुअवसर जानकर बद्धिमान साधक प्रमाद नहीं करता। प्रमाद को कम आश्रय और अप्रमाद को अकम सवर कहा गया है। ज्ञानी कभी भी प्रमाद नहीं करत। इसमें मेरा ही क्याण है ऐसा विचार कर प्रमाद का सेवन न कर। इस प्रकार प्रमाद का मूल कारण राग और द्वेष है। अत आत्मरक्षा में सावधान रहनवाला साध अप्रमत्त रहकर अपन समय माग में विचरण करे। इसी प्रकार जन विचारणा के समान बौद्ध विचारों में भी प्रमाद आश्रय का कारण है। धम्मपद में प्रमाद को आश्रय का कारण कहा गया है। बद्ध कहते हैं जो कर्तव्य को छोड़ता है और अकतव्य को करता है ऐसे मल्यक्त प्रमादियों के आश्रय बढत है।

उत्तराध्यायनसूत्र के वृत्तासव अध्ययन में प्रमाद के याग का उपदेश है। द्रव्य और भाव से प्रमाद दो प्रकार का है। मदिरा आदि पदार्थों का सेवन द्रव्य प्रमाद है और निद्रा विकृता और कषाय विषयादि भाव प्रमाद है। इस अध्ययन में द्रव्य प्रमाद का याग करने पर भाव में प्रमाद के याग का वर्णन किया गया है। जैसे श्री ऋषभ देव और वधमान स्वामी ने प्रमाद का याग किया उमी प्रकार सब प्राणियों को प्रमाद का याग करना चाहिए। यद्यपि अप्रमत्त गुणस्थान की स्थिति केवल अन्तर्महूर्तमात्र है तथापि अतः कर्ण के सकृपो से अप्रमत्तभाव की अनेक बार प्राप्ति हो सकती है। प्रमाद के कारण यह प्राणी अनन्त ससारचक्र में निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है इसलिए प्रमाद सबथा त्याग्य है।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को दखन से पता चलता है कि उत्तराध्यायनसूत्र में प्रमाद को कम आश्रय और अप्रमाद को अकम सवर कहा गया है जब कि धम्मपद में प्रमाद को मृत्यु तथा अप्रमाद को निर्वाण कहा गया है। इसलिए ज्ञानी कभी भी प्रमाद नहीं करत। इसमें मेरा ही कल्याण है ऐसा विचार कर प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमाद के होने से मनुष्य मख और अप्रमाद के होने से पण्डित कहा

१ उत्तराध्यायन ४।१ ।

२ धम्मपद २९३ ।

३ द्रष्टव्य उत्तराध्यायनसूत्र ३२वाँ अध्ययन ।

जाता है। धम्मपद के अप्पमादवर्ग में ही केवल अप्रमाद का वर्णन मिलता है जब कि उत्तराध्ययनसूत्र के चौथे दसवें तथा बत्तीसवें अध्ययन में प्रमाद तथा अप्रमाद का वर्णन मिलता है। इसलिए प्रमाद अर्थात् आत्म विस्मृति बेभान और आलस्य की अवस्था को छोड़कर अप्रमत्त अर्थात् जागरूकता तथा आत्मजागरण की अवस्था से साधना करने का विधान किया गया है।

कषाय

आत्मा को मलिन करनेवाली समस्त भावना बाधना कुवृत्तियाँ कषाय में गणित हैं। क्रोध मान माया और लोभरूपी भावनाय सबसे अधिक अनिष्ट व अशुभ हैं। इनके तीव्र उदय होने पर मनुष्य उन्मत्त की भाँति भ्रान होकर घोर पाप करने पर उतारू हो जाता है। अतः जैन-परम्परा में इन चार भावनाओं को कषाय को सजा दी गई है। यदि किसी मनुष्य को इन चारों कषायों में से किसी एक में क्राध आदि कषाय का तीव्रतम (अन-तानुबन्धी कर्म प्रकृति) उदय हो तो उसकी सम्यक दशन की प्राप्ति नहीं हो सकती और यदि वह पहले से सम्यक ही हो तो उसका सम्यक दशन भी नष्ट होन लगता है। इन कषायों के तीव्रतम उदय होते हुए प्राणी आत्मतत्त्व का यथायथ समझकर उस पर श्रद्धा नहीं कर सकता। अतः आत्म अभिलाषी के लिए आवश्यक है कि इन कषायों पर नियन्त्रण रखे।

जन-ग्रन्थों में कषाय (क्रोध मान माया और लोभ) का बहुत सुंदर चित्रण है। धम्मपद में भी कषाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। पहला तो उसका प्रयोग जन परम्परा के समान दूषित चित्तवृत्ति के अर्थ में है तथा दूसरा सम्यक्त जीवन के प्रतीक गरुड वस्त्रों के अर्थ में है। भगवान् बुद्ध कहते हैं जो यत्कि कषायों (राग द्वेष आदि) को त्याग बिना काषाय वस्त्रों (गरुड वस्त्रों) को पहनता है अर्थात् संयास धारण करता है वह समय के यथायथ स्वरूप से पतित व्यक्ति काषाय-वस्त्रों (संयास-माग) का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिसने सभी दुराचरणों को वधन किये हुए अपवित्र पदार्थ की भाँति त्याग दिया है सदगुणों में अच्छी तरह सलग्न है तथा आत्मसमय और संय से युक्त है वह निश्चित रूप से काषाय वस्त्रों (संयास-माग) का अधिकारी है। धम्मपद में कषाय शब्द के अतः तत्काल कौन-कौन दूषित वृत्तियाँ आती हैं

१ जैन-दशन मनन और मोमासा प ५५५।

२ अनिककसावोकासाव योवत्थ परिदेहस्सति।

अपेत्तो दमसच्चेन न सो कासाव मरहति॥

यो च वन्तकसावस्स सीलेसु ससमाहितो।

उपेत्तो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति॥ धम्मपद ९१ तथा जन बुद्ध तथा गीता के आचार-दशानों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५९।

इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। क्रोध मान माया और लोभ को बौद्ध विचारणा में दूषित चित्तवृत्ति के रूप में उल्लेख किया गया है तथा नैतिक आदर्श की दृष्टि से उनको त्याग का उल्लेख किया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि जो मनष्य अपने कर्तव्य को नहीं करते तथा अकर्तव्य को करते हैं ऐसे बड़ हुए भलबालों और प्रमत्तो के आश्रय (चित्त के मल) बढ़ते हैं लेकिन सदैव कर्तव्य करनेवाले अकर्तव्य का सेवन नहीं करते ऐसे स्मृतिमान और बद्धिमानों के चित्तमल अस्त (नाश) को प्राप्त हो जाते हैं। बद्ध कहते हैं उसने मुझ गाली दी उसने मुझ पीटा उसने मुझ पराजित किया उसने मरी लट्-पाट की इस प्रकार की प्रतिशोध की भावनाओं को जो आश्रय देते हैं उनकी शत्रुता कभी शांत नहीं होती। लेकिन जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वर शांत हो जाता है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि इस लक्ष्मण ससार में वर से वर कभी शान्त नहीं होता अपितु प्रेम से ही शान्त होते हैं। इसलिए क्राध को छोड़ दो अभिमान का त्याग कर दो समस्त सयोजनों को तोड़ दो। जो पुरुष नाम तथा रूप में आसक्त नहीं होता अर्थात् लोभ नहीं करता जो अकिंचन है उस पर क्लेशों का आक्रमण नहीं होता। जो उठते हुए क्रोध का उसी तरह निग्रहित कर लेता है जैसे सारथि घोड़े को वहीं सच्चा सारथि है अर्थात् नैतिक जीवन का सच्चा साधक वहीं है जो सब तो मात्र लगाम पकड़नवाले है। इस प्रकार बौद्ध-दर्शन इन अशुभ चित्तवृत्तियों का दूर कर साधक को इनसे ऊपर उठान का संदेश देता है।

कषाय जैनधर्म का पारिभाषिक शब्द है। जो कष और आय इन दो शब्दों के मेल से बना है। कष का अर्थ है समार तथा आय का अर्थ आगमन होता है

१ धम्मपद २९२ २९३।

२ वही ३।

३ वही ४।

४ वही ५।

५ कोध जह विप्पजहे य मान

सन्नोजनं स वमत्तिक्कमयं ।

त नामरूपस्मि असज्जमान

अकिंचनं नानुपतन्ति दक्खा ॥

यो वे उप्पत्तिं कोधं रथं भत्तं व धारये ।

तमहं सारथिं भूमिं रस्मिं गाहो इतरो जने ॥

धम्मपद २२१ २२२।

अथवा जिससे जीव पुन-पुन जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है वह कषाय है। सम्पूर्ण संसार वासना से उत्पन्न कषाय की अग्नि में जल रहा है। इसलिए शान्ति मार्ग के कर्णधार साधक के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है। जैन-ग्रन्थों में साधक को कषायों से सवथा दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि साधु को अपना मन क्रोध मान माया और लोभ में कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शब्दादि गुणस्पर्शों के यही कारण हैं। अगर इन चारों पर विजय प्राप्त कर ली जाय तो शब्दादि मोहगुणों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्दादि गुण तो उन आत्माओं के लिए कष्टप्रद या आवश्यक होत हैं जिनके लिए उक्त चारों कषाय उदय में आये हुए हों। अतः इन चारों कषायों पर विजय प्राप्त कर लेने से मोह के गुणों पर सहज में ही विजय-लाभ हो सकता है और इन पर विजय प्राप्त करने का सहज उपाय यह है कि इनके प्रति किसी प्रकार का राग-द्वेषमूलक लोभ नहीं करना चाहिए। राग और द्वेष ये दो ही मुख्य कषाय हैं। क्रोधादि चारों कषाय इन्हीं दो के अन्तर्गत हैं एव माया और लोभ का राग में अन्तर्भाव है अतः इनको जीत लेने से मोह के सभी गुण और क्रोधादि सभी कषाय सुतरा ही पराजित हो जाते हैं। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि इन कषायों के परित्याग से इस जीवान्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् कषायमुक्त जीव राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग-द्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सख और दुःख में भेद भाव की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सख की प्राप्ति होने पर उनको हृष नहीं होता और दुःख में वह किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं करता किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समान बुद्धि से आदर करता है। तात्पर्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने लगती है। समभाव से भावित हो जाना ही कषाय-त्याग का फल है।

कषाय कमब-च का चौथा कारण है। प्राणीमात्र के प्रति समभाव का अभाव या राग द्वेष को कषाय कहा जाता है। इसी समभाव के अभाव एव राग-द्वेष से उत्पन्न होने के कारण क्रोध मान माया और लोभ को भी कषाय कहा जाता है।

१ अभिधान राजेन्द्र कोश खण्ड ३ प ३९५ उद्धृत जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४९९।

२ रक्खज्जकोह विणएज्ज माण माय न सेवे पयहेज्जलोह।

उत्तराध्ययन ४।१२।

३ कसायपच्चक्खणण वीयरगभाव जणयइ।

वीयरगभावपडिद-ने ति यण जीवे समुसुहुक्खे भवइ॥

वही २९।३७।

कषाय चार प्रकार के होते हैं—अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानवरण प्रत्याख्यान वरण एवं सज्ज्वलन । जिस कषाय के प्रभाव से जीव को अनन्त काल तक भव भ्रमण करना पड़ता है उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उदय से देशविरतिरूप प्रत्याख्यान प्राप्त नहीं होता उसे अप्रत्याख्यानवरण कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उदय से सर्वविरतिरूप प्रत्याख्यान प्राप्त नहीं होता उसे प्रत्याख्यानवरण कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उत्पन्न होन पर साधक अल्प समय के लिए मात्र अभिभूत होता है उसे सज्ज्वलन कषाय कहते हैं । चार प्रकार के कषायों में हर एक के चार विभाग होने से कुल १६ विभाग होते हैं । इसके अतिरिक्त उपकषाय या कषायप्ररक भी माने गये हैं जिनकी संख्या ७ या ९ है—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा (घणा) और वद (स्त्री पुरुष और नपसकलिङ्ग) । वेद को स्त्री विषयक मानसिक विकार पुरुष विषयक मानसिक विकार तथा उभय विषयक मानसिक विकार के भेद से तीन भेद कर देन पर नो-कषाय के ९ भेद हो जाते हैं ।

उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार उक्त १६ कषाय और ९ नो-कषाय का सम्बन्ध सीधा व्यक्ति के चरित्र से है । नतिक जीवन के लिए इन वास आओ एवं आवगो से ऊपर उठना आवश्यक है क्योंकि जब तक व्यक्ति इनसे ऊपर नहीं उठता तब तक वह नतिक प्रगति नहीं कर सकता । जन ग्रन्थों में इन चार प्रमुख कषायों को चङ्गल चौकड़ी कहा गया है । इसमें अनन्तानुबन्धी आदि जा विभाग है उनको सदैव ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि कषायों में तीव्रता न आय क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ के होन पर साधक अनन्त काल

१ कमग्रन्थ १।३५ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५१ । जनधर्म दर्शन पृ ४६५ ।

२ सोलसत्तिहभण कम्म तु कसायज ।

सत्तिह नवविह वा कम्म च नोकसायज ॥

उत्तराध्ययन ३३।११ ।

३ वही ३३।११ टीका आ माराम ने पृ १५३४ पर इसके विषय में निम्न गाथा उद्धृत की है—

कषायसहवृत्तितात् कषायप्ररणादपि ।

हास्या दिनवक स्योला नोकषायकषायत ॥

४ जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५६ ।

तक संसार-परिभ्रमण करता है और सम्बन्धित नहीं बन पाता है। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि क्रोध मान माया और लोभ का पूणतया निग्रह करना चाहिए। क्योंकि क्रोधादि कषायों के बशीभत और इन्द्रियों के पराधीन हुआ यह आत्मा बर्ष से पराङ्मुख रहता है उसको बम म स्थित करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कषायों को जीतने की और पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है। जिस समय कषायों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है उस समय यह आत्मा स्वयमेव परमात्मा को स्थावर स्वभाव में रमने लगता है।

अत आवश्यक है कि सामाजिक जीवन की शुद्धि के लिए प्रथम प्रकार की वृत्तियों का त्यागकर जीवन म दूसरे प्रकार की प्रतिपक्षी वृत्तियों को स्थान दिया जाये। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही जीवन की दृष्टियों से कषायजय आवश्यक है। उत्तराध्यायनसूत्र में कहा गया है क्रोध से जीव नीच गति में जाता है मान (गव अहंकार) से अधमगति पाता है माया (छल-कपट) से सद्गति का विनाश होता है और लोभ इस लोक तथा परलोक में भय को देनेवाला है। इसलिए कामभोगों का सेवन और सकल्प दोनों ही महान अनिष्ट के देनेवाले हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि कषायों पर विजय कैसे प्राप्त की जाय ? पहली बात यह है कि तीव्र कषायोदय म तो विवेक-बुद्धि प्रसुप्त हो जाती है अत विवेक बुद्धि से कषायों का निग्रह सम्भव नहीं रह जाता दूसरे इच्छापूर्वक भी उनका निरोध सम्भव नहीं क्योंकि इच्छा तो स्वतः उनसे ही शासित होने लगती है। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि इन कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध मान माया और लोभ में उपयुक्तता होनी चाहिए। अर्थात् भाषण करते समय इन उपर्यक्त दोषों के सम्पर्क का पूरे विवेक से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इनके कारण ही असत्य बोला जाता है अर्थात् क्रोधादि के बशीभत होकर सत्यप्रिय मनुष्य भी असत्य बोलने को तैयार हो जाता है अत कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

१ कोह माण निमिण्हत्ता माय लोभ च सम्बसो ।

उत्तराध्यायन २२।४७ ।

२ अहे वयह कीहेण भाणण अहमागई ।

माया गई पडिग्घाओलोभाओ दुहुओमय ॥

बही १।५४ ।

३ कोहेमाणे व मायाए लोभेय उवत्तंसा । बही २४।९ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ५ ६५ ७ ।

क्रोध

मोहनीय कम के उदय से जो अग्रीतिरूप द्वेषमय परिणाम उत्पन्न होता है वह क्रोध है। यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक आवेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है। उसकी विचार-शक्ति और सक-शक्ति लगभग शिथिल हो जाती है। इसलिए उत्तराध्ययन में कहा गया है कि अपने आप पर भी क्रोध न करे। समभाव को विस्मृत होकर आक्रोश में भर जाना दूसरों पर रोष करना क्रोध है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध विजय से जीव को क्षमागुण की प्राप्ति होती है और क्षमा से क्रोधजन्य कम का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वसंचित कर्मों का विनाश हो जाता है। जन-दासनों ने आवेग की तीव्रता एवं मदता के आधार पर क्रोध को चार वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम प्रकार के क्रोध की तुलना पर्वत की चट्टान में पड़ी दरार से की गयी है जो किसीके प्रति एक बार उत्पन्न होने पर जीवनपर्यन्त बनी रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। दूसरे प्रकार की तुलना पृथ्वी में पड़ी दरार से की गयी है जिसे पाटना उतना कठिन नहीं होता। तीसरे प्रकार की तुलना घल में पड़ी एक रेखा से की गयी है जिसे मिटाना अत्यधिक आसान है। अन्तिम प्रकार की तुलना पानी में खींची गयी रखा के समान बतायी गयी है जिसे मिटाना और भी आसान है।

मान

जिस दोष से नमने की वृत्ति नहीं आती कुल तप आदि के अहङ्कार से दूसरे के प्रति तिरस्कार की वृत्ति हो वह मान है। अहङ्कार करना मान है। अहङ्कार कुल बल एवम् बुद्धि जाति ज्ञान आदि किसी भी विशेषता का हो सकता है। मनुष्य में स्वाभिमान की प्रवृत्ति जब दम्भ या प्रदर्शन का रूप ले लेती है तब मनुष्य अपने गुणों एवं योग्यताओं का बड़-बड़े रूप में प्रदर्शन करने लगता है और इस प्रकार उसके अन्तःकरण में मानवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तब उसे अपने से बढ़कर या अपनी बराबरी का गुणी व्यक्ति कोई दिखाई ही नहीं देता। उत्तराध्ययनसूत्र में

१ अप्पाणं पि न कोबणं ।

उत्तराध्ययन १।४ ।

२ कोहं विजएण रवन्ति जणयइ कोहं वेयणिज्जं कम्मं न बन्धइ पुब्बबद्धं च निज्जरेइ ।

वही २९।६८ ।

३ मेहता मोहनलाल जैन साइकोलाजी पृ १२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आधार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५१ ।

नव अथवा अहङ्कार को त्यागने के लिए कहा गया है तथा बताया गया है कि मान को जीतने से जीव मुदु स्वभाववाला हो जाता है। इस मुदुता-गुण को प्राप्त करने वाला जीव मानजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता अर्थात् मान करने से जिन कर्मों का बन्ध होता है वह उसका दूर हो जाता है और इसके अतिरिक्त पूव में बाँधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देता है। अहभाव की तीव्रता और मन्धता के अनुसार मान के भी चार भेद हैं —

- १ पत्थर के खम्भे के समान जो झुकता नहीं अर्थात् जिसमें विनम्रता नाममात्र को भी नहीं है।
- २ हड्डी के समान कठिनता से झुकनेवाला अर्थात् जो विशेष परिस्थितियों में बाह्य दबाव के कारण विनम्र हो जाता है।
- ३ लकड़ी के समान धोड़ से प्रयत्न से झुक जानेवाला अर्थात् जिसके हृदय में विनम्रता तो होती है लेकिन जिसका प्रकटन विशेष स्थिति में ही होता है।
- ४ बत के समान अत्यन्त सरलता से झुक जानेवाला अर्थात् जो आत्मगौरव को रखते हुए भी विनम्र बना रहता है।

माया

विचार और प्रवृत्ति में एकरूपता का अभाव माया है इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि माया की विजय से जीव को सरलता की प्राप्ति होती है और सरलता से युक्त हुआ जीव माया वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता तथा पूवसंचित कर्मों का भी क्षय कर देता है अतः मुमुक्षुजनों को मायाचार का त्याग और सरलता के अंगीकार में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जैन-शास्त्रिकों ने माया के चार प्रकार

१ माणविजएण भव जणयइ माणवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुण्वबद्ध च निज्जरेइ ।
उत्तराध्ययन २९।६९।

२ माय च वज्जए सया । वही १।२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५२।

३ माया विजएण उज्जुभाव जणयइ माया वेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुण्वबद्ध च निज्जरेइ ॥

उत्तराध्ययन २९।७ ।

४ जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५२।

बताये हैं। यथा—अतीव कुटिल जसे बांस की जड़ मेंस के सींग के समान कुटिल गोमूष की धारा के समान कुटिल तथा बांस के छिलके के समान कुटिल।

लोभ

मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न होनेवाली तृष्णा या लालसा लोभ कहलाती है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार समग्र जागतिक दुखों का मूल कारण तृष्णा है। ग्रन्थ में अज्ञान और मोह के बीच में जिन अथ दो कारणों का गिनाया गया है उनमें तृष्णा और लोभ प्रमुख हैं। परन्तु तृष्णा और मोह रागात्मक मोह की ही विभिन्न अवस्थायें हैं। ग्रन्थ में तृष्णा का भयकर फल देनेवाली लता कहा गया है तथा मोह का कारण तृष्णा और तृष्णा का कारण भी लोभ बतलाते हुए मोह और तृष्णा में बीजाडकुर का सम्बन्ध बतलाया गया है जिस प्रकार बलाका पत्नी की उत्पत्ति अण्ड से और अण्ड की उत्पत्ति बलाका से होती है उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति तृष्णा से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है। मोह और तृष्णा में बीजाडकुर की तरह सम्बन्ध बतलाते हुए भी आग लिखा है जिसे मोह नहीं उसने दुःख का अंत कर दिया जिसे तृष्णा नहीं उसने मोह का अन्त कर दिया जिसे लोभ नहीं उसने तृष्णा को नष्ट कर दिया तथा जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं अर्थात् जो अकिंचन है उसने लोभ का भी अन्त कर दिया। यहाँ पर तृष्णा का कारण लोभ बतलाया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराध्ययनसूत्र में क्रोध मान माया और लोभ आदि आवेगों को व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि की दृष्टि से अनुचित माना गया है। सारांश यह कि मनोवृत्तियों के चारों रूप जिन्हें जैन विचारणा कषाय कहती है निरुद्ध माने गये हैं और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए इनका परित्याग करना आवश्यक बतलाया गया है। ग्रन्थ में कषाय शब्द का प्रयोग अशुभ मनोवृत्तियों के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार साधक को अपने जीवन में उपयुक्त कषायों को स्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उसकी साधना या चारित्र्य धर्म का नाश हो जाता है। जब तक चित्त में सूक्ष्मतम क्रोध मान माया

१ कमग्रन्थ १।२ उदघट जैन साहसोल्लासी पृ १२५।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५३।

३ भवतण्डा लयावत्ता भीमामीमफलोदया।

उत्तराध्ययन २३।४८।

४ वही ३२।६।

५ वही ३२।८।

और लोभ रहते हैं साधक अपने लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए साधक को सूक्ष्मतम कषायों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार यह देखा जाता है कि कषायों में जहाँ क्रोध मान आदि को एक या अधिक सद्गुणों का विनाशक कहा गया है लोभ सभी कषायों में निःकृष्टतम है क्योंकि वह रागात्मक है और राग या आसक्ति ही समस्त असत वृत्तियों की जनक है। धम्मपद में भी क्रोध अभिमान माया और लोभ आदि आवेगों को वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक सम्बन्धों को क्षुब्ध की दृष्टि से अनुचित माना गया है। यद्यपि धम्मपद में कषायों का ऐसा चतुर्विध वर्गीकरण नहीं मिलता फिर भी कषायों के रूप में जिन अशुभ मनोवृत्तियों का चित्रण उत्तराध्ययन में है उन सभी का उल्लेख धम्मपद में भी मौजूद है।

तृष्णा

यह प्रसिद्ध बौद्ध मान्यता है कि दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा अर्थात् विषयों की प्यास। यह तृष्णा बारम्बार प्राणियों को उत्पन्न करती है (पौनःपुन्यिका) विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनन्दन करनेवाली है यहाँ और वहाँ सबत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। सक्षप में दुःखसमुदय का यही स्वरूप है। तृष्णा की उत्पत्ति और स्थिति के विषय में भगवान् ने भिक्षुओं को बोध कराया कि जो लोक में मनुष्य का प्रिय सात (अनुकूल) है वही पर यह तृष्णा उत्पन्न होने पर उत्पन्न होती है स्थित होने पर स्थित होती है। असु लोक में प्रिय सात है यहाँ यह तृष्णा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार श्रोत्र घ्राण बिह्वा काय और मन इन्द्रियों रूप शब्द आदि उनके विषय तथा इन्द्रिय और उनके अपने विषयों के साथ जो संस्पर्श होते हैं उनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता देखकर चित्त को दुःख या सुख होता है। यही इन्द्रिय-संस्पर्शजा वेदना कही जाती है। यही तृष्णा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार लोक में जो प्रिय है वही यह तृष्णा उत्पन्न होती है। यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में न हो तो हम इस ससार में न पड़ें और न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बड़ा बन्धन है जो हमें ससार तथा ससार के जीवों से बाँधे हुए है। विद्वान् पुरुष कोहें लकड़ी तथा रस्ती के बन्धन को दूढ़ नहीं मानते। वस्तुतः दूढ़ बन्धन हैं मणि कुण्डल पुत्र तथा स्त्री आदि में अनुरक्त होना है। तृष्णा ससार के मनुष्यों को उसी प्रकार

१ जैन बौद्ध और गीता के आधार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५११।

२ दीधनिकाय द्वितीय भाग पृ २३ ३१।

३ नत बलह बन्धनमाहुमीरा यथायसं बारुज बन्धजम्ब।

सार-उस्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥ धम्मपद ३४५ तथा जैन

बौद्ध तथा गीता के आधार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ

२३६ २३७।

फँसाये रखती है जिस प्रकार भकड़ी अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसीमें बँधी रहती है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयो में राग उत्पन्न करते हैं और एन्ही राग के बन्धन में जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं अपने को बाँधकर दिन रात बन्धन का कष्ट उठाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष उस बन्धन को जो नीचे की तरफ ले जानेवाला है और खोलने में कठिन है मजबूत कहते हैं। ऐसे बन्धन को काट देने के बाद अनुष्य चिन्ताओं से मुक्त हो इच्छाओं और भोगों को पीछे छोड़ ससार को त्याग देत ह। ससार के प्राणी तीन प्रकार की तृष्णाओं में फसे हुए हैं—

१ कामतृष्णा

जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयो की कामना करती है।

२ भवतृष्णा

भव—ससार या जन्म। इस ससार की स्थिति बनाय रखनवाली यही तृष्णा है। इस ससार की स्थिति के कारण हमी हैं। हमारी तृष्णा ही इस ससार को उत्पन्न किए हुए ह। ससार के रहन पर ही हमारी सुखवासना चरिताय होती है। अतः इस ससार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है।

३ विभबतृष्णा

विभब का अर्थ है उच्छेद ससार का नाश। ससार के नाश की इच्छा उसी प्रकार दुःख उत्पन्न करती है जिस प्रकार उसके शाश्वत होने की अभिलाषा।

यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। इसीके कारण राजा राजा से लड़ता है क्षत्रिय क्षत्रिय से ब्राह्मण ब्राह्मण से माता पुत्र से और लड़का भी माता से आवि। समस्त पापकर्मों का निदान यही तृष्णा है। चोर इसीलिए चोरी करता है कामुक इसीके लिए परस्त्री-गमन करता है बनी इसीके लिए गरीबों को चसता है। यह ससार तृष्णामलक ह। तृष्णा ही दुःख का कारण है। तृष्णा का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। भगवान् बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के नष्ट हो जाने पर सभी बन्धन अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा दुष्पूर्ण है। वे कहते हैं

१ ये रागरन्तानुपत्तिं सोत सय कत भक्कट कोवज्जाल।

एतम्पि छेत्रान् वज्जन्ति धीरा अनपेक्खिनो सन्ध दुक्ख पहाय ॥

धम्मपद ३४७।

२ वही ३४६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६।

३ दीधनिकाय द्वितीय भाग पृ २३-२३।

कि चाहे स्वर्ण-मुद्राओं की वर्षा होने लगे लेकिन उनसे भी तुल्यभूत मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है तृष्णा से भय उत्पन्न होता है लेकिन तृष्णा से मुक्त व्यक्ति के पास न तो भय है न ही शोक। बम्मपद में कहा गया है कि प्रमत्त पुरुष की तृष्णा लता की भाँति बढ़ती है। जैसे बन्दर फल की आकांक्षा से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता फिरता है इसी प्रकार मनुष्य तृष्णा के बन्धीभूत होकर जन्म के चक्कर में घूमता है। इस जगत् में जिस किसी पुरुष को यह विकराल और विषमरी तृष्णा अपने बंधन कर लेती है उसके दुःख विरण घास की तरह बढ़ जाते हैं लेकिन जो पुरुष इसको बंधन न कर लेता है उसके दुःख कमल के पते पर की पानी की बूंद की तरह गिर जाते हैं। भगवान् बुद्ध का संदेश है कि तृष्णा को समूल उखाड़ डाल क्योंकि जो उसीरा घास की सुगन्धि लेना चाहता है उसे चाहिये कि वह विरण घास को अवश्य उखाड़ दे ताकि शैतान नरकुल घास को बीरे-बीरे बहा के जानेवाली धारा की तरह नष्ट न कर डाले। जैसे कटा हुआ वृक्ष अपनी जड़ के सुरक्षित रहने के कारण बराबर सुदृढ़ बना रहता है इसी प्रकार जब तक तृष्णा के पाप के कारणों को न मिटा दिया जाय तब तक जन्म-मरण का यह दुःख बार-बार भोगना पड़गा। तृष्णा के मारे हुए मनुष्य जाल में फँसे हुए खरगोश की तरह इधर उधर बीडते हैं। इस कारण भिक्षु को स्वयं निर्बिकारी बनने का प्रयत्न करते हुए तृष्णा को दूर भगाना चाहिए। भवसागर को पार करने की इच्छा रखनेवाले मनुष्य सामने की पीछे की

१ नकहापणवस्सेन तित्तिकामेसु विज्जति ।

अप्पस्सादा दुल्लोकामा इति विन्नाय पडितो ॥

बम्मपद १८६।

तुलनीय उत्तराध्यायन १।४८।

सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वयाभवे सियाहू के

नरस्स लद्धस्सनतेहिं किञ्चिद्दृच्छा

उ आमाससमा अणन्तिया ॥

२ बम्मपद २१६।

३ वही ३३४ तथा ३४४ तथा जैन बीड तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६।

४ बम्मपद ३३५ तथा ३३६।

५ वही ३३७।

६ वही ३३८।

७ वही ३४२ ३४३।

और जीव की तृष्णाओं को त्याग दे यदि तेरा मन विषय से सबधा मुक्त है तो त जन्म और मरण के चक्र में प्रवेश नहीं करेगा ।

आसक्ति का ही दूसरा नाम लोभ है और लोभ समस्त सद्गुणों का विनाशक है । जैन विचारणा के अनुसार तृष्णा एक ऐसी खाई है जो कभी भी पाटी नहीं जा सकती । दुष्पूरतृष्णा का कभी अन्त नहीं आता । उत्तराध्ययनसूत्र में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि धन के सग्रह से भी तृष्णा की शान्ति होना दुर्घट है । लोभी पुरुष के आगे यदि सोने चाँदी के कैलाश पर्वत के समान असंख्य ढेर भी लगा दिये जावें तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती वह इससे भी अधिक के लिए ललचाता है । यह तृष्णा आकाश की भाँति अनन्त है इसकी वन-वान्यादि से कभी पूर्ति नहीं हो सकती । अतएव नीतिकारों का कथन है कि यह तृष्णा हजारों लालों और करोड़ों से छो गया ? साम्राज्य देवत्व और इन्द्रत्व-पद की प्राप्ति पर भी संतुष्ट नहीं होती । जैसे जैसे धन की वृद्धि होती है वैसे-वैसे तृष्णा भी बढ़ती जाती है । इसलिए धन से तृष्णा की पूर्ति होना दुर्घट है । लेकिन जब तक तृष्णा शान्त नहीं होती तब तक दुःखों से मुक्ति भी नहीं होती । दूसरे शब्दों में जैन धार्मिकों की दृष्टि से तृष्णा दुःख की पर्यायवाची ही बन गयी है । यह तृष्णा ही सग्रह वृत्ति का मूल है ।

परिग्रह या सग्रह-वृत्ति सामाजिक हिंसा है । जन आचार्यों की दृष्टि में समस्त परिग्रह हिंसा से प्रत्युत्पन्न है क्योंकि बिना हिंसा के सग्रह असम्भव है । व्यक्ति सग्रह के द्वारा दूसरों के हितों का हनन करता है और इस रूप में सग्रह या परिग्रह हिंसा का ही एक रूप है । ग्रन्थ में कहा गया है कि ससार के पदार्थों में तृष्णा की पूर्ति करने की सामर्थ्य नहीं है । इसके विपरीत ये तो तृष्णा को शमन करने के स्थान में उसके वर्धक हैं । जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला धूत ढालने से शान्त होने के बजाय तीव्र होती है

१ कम्मपद ३४८ ।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३५ ।

३ कसिण पिणो इमं लोभं पडिपण्णं दलेज्जइक्कन्तसं ।
तेणावि से न सतुस्से इहं दूप्पूरए इमे जाया ॥

उत्तराध्ययन १।४८ तथा ८।१६ ।

४ जहालाहो तहा लोहो लाहा लोहो पबइइ ।

दो मासकयं कज्ज कोडीए विनं मिटठिय ॥ वही ८।१७ ।

५ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३५ ।

उसी प्रकार संसार के पदार्थों से बटने के स्थान में तुष्णा बढ़ती है। यदि किसी लोभी पुरुष को धन-धन्य चीदी-सीना और हाथी घोड़े आदि से परिपूर्ण सारा भण्डार भी दे दिया जावे तो भी उसकी तुष्णा शान्त होने के बजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए बढ़ेगी। इसलिए बुद्धिमान् विचारशील पुरुष को इन धन धन्यादि पदार्थों के संग्रह का व्यामोह छोड़कर केवल तपोनुष्ठान की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए। आत्मा के साथ लित हुआ तुष्णात्म्य भल तप के बिना दूर नहीं हो सकता। इसलिए सांसारिक पदार्थों के द्वारा कोशपूर्ति की कुत्सित अभिलाषा का त्याग करके तपोनुष्ठान में ही निरन्तर प्रवृत्त होना उचित है। इसके अतिरिक्त तुष्णा को शल्य के समान कहा गया है। अर्थात् जिस प्रकार शरीर के अंग में प्रविष्ट हुआ शल्य सारे शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार कामभोगासक्त चित्त भी पुरुष को रात दिन शल्य की भाँति पीड़ित करता है। ये कामभोग विष के समान हैं। जिस तरह भधुमिश्रित विष खाने में मधुर और परिणाम में अतिदारुण दुःख देनेवाला होता है उसी तरह ये कामभोग (तुष्णा) भी शुरू में तो बड़े ही प्रिय लगते हैं लेकिन इनका परिणाम विष से भी अधिक भयकर होता है। ये कामभोग दुष्टि विष सप के समान हैं। जैसे वह सप कण उठाकर नाचता हुआ तो प्रिय लगता है और शरीर के किसी अंग को छूते ही प्राणों को हटनेवाला हो जाता है वैसे ही ये कामभोग भी देखने में अति मनोहारी प्रतीत होते हैं परन्तु इनका थोड़ा-सा स्पर्श भी आत्मा के लिए महान् अनर्थकारी होता है। अतः मुमुक्षु पुरुष को इन कामभोगों का सेवन तो क्या स्मरण भी नहीं करना चाहिए।

जो पुरुष तुष्णा के बशीभूत हो नीयंक्रम में प्रवृत्त है तथा रूप में अत्यन्त मूर्च्छित हो रहा है वह लोभ के दोष से असत्य भाषण और छल-कपट की वृद्धि करता है अर्थात् लोभ के बशीभूत होकर जो उसने परबस्तु का अपहरण किया है उसको छिपाने के लिए छल करता है तथा झूठ बोलता है। अतएव तुष्णा के शय करने से आत्मा में समता-गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् वह इनसे विरक्त होती हुई इनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखती तथा मध्यस्थ भाव को प्राप्त हुई वह आत्मा शब्दादि विषयों के सम्बन्ध में यह भी विचार करती है कि जितने भी शब्दादि विषय हैं वे सब निरपराध हैं। इस प्रकार की सद्बिचारणा से उस आत्मा की काम भोगादि में बड़ी हुई तुष्णा भी क्षीण हो जाती है। इस प्रकार तुष्णा के कन्विपाक का वर्णन

१ उत्तराध्ययन १।४९।

२ वही १।५३ तुलनीय मज्झिमनिकाय ३।१।५।

३ उत्तराध्ययन ३।२।३ तथा देखिए—३।४२ ४३ ५६ ६९ ८२ ९५।

४ वही ३।१।७।

उत्तराध्ययनसूत्र में बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कामभोगादि का सुख से उपभोग किया जाता है और वे भोग के समय सुखकर प्रतीत होते हैं तो फिर ये दुःख के कारण अथवा दुःखरूप क्यों हैं ? इस परिणाम का दृष्टान्त द्वारा विवर्धन किया गया है। जिस प्रकार किम्पाक वृक्ष के फल देखने और खाने में सुन्दर तथा स्वादु होता हुआ भी भक्षण करनेवाले के प्राणों का शीघ्र ही संहार कर देता है ठीक उसी प्रकार इन विषयभोगों की दशा है। इसलिए कामभोग (तृष्णा) से युक्त प्राणी शान्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। कारण यह है कि सर्वप्रकार के दुःखों का मूल कारण तृष्णा ही है। ससार में जितने भी कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब कामभोगों में मूर्च्छित होनवाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। ये ताल विषय के समान हैं। अतः वे सबसे अधिक भयकर हैं। इनको सुख का हेतु समझना मृत्यु को जीवन समझने के समान महा अज्ञानता है। परन्तु विषयासक्त पुरुषों के लिए इन कामभोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि ये कामभोग कमबन्ध के असाधारण कारण हैं तथापि ये दुर्जेय हैं। इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु दुःख चिरकाल तक रहता है एवं ये कामभोग ससार के बन्धन का कारण होने से मोक्ष के पूर्ण प्रतिबन्धक हैं अर्थात् इनके ससर्ग में रहनेवाला जीव मोक्ष के निरतिशय आनन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वस्तुतः विश्व के सारे अनर्थों का मूल तृष्णा ही है। इसके बिना ससार में कोई उपद्रव या अनर्थ नहीं होता।

उत्तराध्ययनसूत्र में तृष्णा को दुस्त्यय बतलाया गया है तथा इसकी उपमा गरुड पक्षी से की गयी है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सप गरुड से शक्ति रहता है उसी प्रकार मुमुक्षु को भी सदा पापकर्म के आचरण से सशक्ति रहना चाहिए क्योंकि ये कामभोग कठिनाई से त्याग जात हैं। फिर भी जिन आत्माओं ने इन विषयों का त्याग कर दिया है वे कम से लिप्त नहीं होते अर्थात् मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं और जो मनुष्य दुर्बुद्धि और कामभोगों में आसक्त हैं वे विषयों से चिपक

१ उत्तराध्ययन १९।१८ तथा ३२।२ ।

२ वही ३२।१ ।

३ वही ३२।१९ तथा १३।१६ ।

४ वही १३।२७ ।

५ वही १४।१३ ।

६ वही १४।४७ ४९ ।

७ वही २५।४१ ।

जाते हैं। क्योंकि मनुष्य-सम्बन्धी ये सब कामभोग केवल मग्न क्रुधा के अश्रमाय में ठहरे हुए जल-बिन्दु के समान अस्थिर सुप्त होते हैं अतः मग्नमान् महावीर का कथन है कि कठिनाई से छोटने योग्य इन कामभोगों को सदैव के लिए छोड़ दो। क्योंकि लोभ विजय से जीव को सन्तोष प्राप्त होता है फिर ऐसा सन्तोषी जीव लोभजन्य कर्म का बन्ध नहीं करता और लोभ से संचित किए हुए पुण्यकर्मों का भी क्षय कर देता है।

उपयुक्त तथ्यों को देखन से पता चलता है कि जैन आचार-दर्शन में यह आवश्यक माना गया है कि साधक चाहे गृहस्थ हो या धमण उसे अपरिग्रह की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मनुष्य को मानव जाति को समग्र एवं शोषण-वृत्ति ने कितने कष्टों में डाला है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार समविभाग और समवितरण साधना का आवश्यक अंग माना गया है। अतएव ग्रन्थ में कहा गया है कि जो समविभाग और समवितरण नहीं करता उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। ऐसा व्यक्ति पापी ही है। समविभाग और समवितरण सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य अंग हैं। इसके बिना आध्यात्मिक उपलब्धि भी सम्भव नहीं है। अतः जैन आचार्यों ने नैतिक साधना की दृष्टि से अपरिग्रह को अनिवार्य माना है तथा तृष्णा की समाप्ति का भी एक ही उपाय बतलाया है—हृदय में सन्तोष-वृत्ति या त्याग भावना का उदय।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस ससार में दुःखों का मूल कारण तृष्णा है जिसका दूसरा नाम आसक्ति है। यह तृष्णा या आसक्ति ही सग्रहवृत्ति या परिग्रह का मूल है। अतः आसक्ति को दूर करने के लिए 'यावद्द्वारिक रूप में परिग्रह को भी त्यागना आवश्यक है। तृष्णा के कारण ही व्यक्ति दुःखों में पड़ा है। यह सभी पापों की जननी है। जो इससे रहित है उसे शोक नहीं

१ उत्तराध्ययन २५।४३ तथा ६।१२।

२ कुसुणोमत्ता इमे कामा।

वही ७।२४।

इह कामाणि यदुत्स अन्तर्द्वे अवरोज्जई।

वही ७।२५।

३ लोभविजयणं सतोसी भाव जणयइ लोभवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुब्बवद्धं न निज्जरेइ॥

वही २९।७१।

४ बहुमाई पमुहरी यद्धे लद्धे अपिमाहे।

असंविभागी अवियते पावसमणिसि वुज्जई॥

वही १७।११ तथा जन

बीद तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६।

होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जन-दशन तृष्णा के उदय और आसक्ति के ग्रहण को अपने नैतिक दशन का महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं। आसक्ति के ग्रहण के दो ही उपाय हैं। आध्यात्मिक रूप में आसक्ति को दूर करने के लिए हृदय में सन्तोष का होना नितान्त आवश्यक है जब कि व्यावहारिक रूप में आसक्ति के ग्रहण के लिए जैन-दशन में सुझायी गयी परिग्रह की सीमा रेखा का निर्धारण भी आवश्यक है।

धम्मपद और उत्तराध्ययन का निरोधवादी दृष्टिकोण

धम्मपद और उत्तराध्ययन में इन्द्रिय समय पर काफी बल दिया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पूर्ण इन्द्रिय निरोध सम्भव है? आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इन्द्रिय व्यापारों का निरोध एक अस्वाभाविक तथ्य है। अतः यह विचारणीय है कि इन्द्रिय दमन के सम्बन्ध में क्या धम्मपद और उत्तराध्ययन का दृष्टिकोण आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत है। धम्मपद में कहा गया है कि मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में असंयत रहता है। उसे मार (काम) साधना से उसी प्रकार गिरा देता है जैसे कमजोर वृक्ष को वायु गिरा देती है। लेकिन जो इन्द्रियों के प्रति सुसंयत रहता है उसे मार उसी प्रकार साधना से विचलित नहीं कर सकती जैसे वायु पवन को विचलित नहीं कर सकती। प्राज्ञमिश्र के लिए यह आवश्यक है कि वह इन्द्रियों का निरोध कर सन्तुष्ट हो भिक्षु अनुशासन में समय से रहे।

इन्द्रियों के विषय अपनी पूर्ति के प्रयास में मनुष्य को किस प्रकार नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं इसका सजीव चित्रण उत्तराध्ययन के ३२वें अध्याय में मिलता है। यहाँ उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

रूप को ग्रहण करनेवाली चक्षु-इन्द्रिय है और रूप चक्षु इन्द्रिय का विषय है। प्रिय रूप राग का और अप्रिय रूप द्वेष का कारण है। श्रोत्रेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करनेवाली और शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। प्रिय शब्द राग का और अप्रिय शब्द द्वेष का कारण है। गन्ध को नासिका ग्रहण करती है और गन्ध नासिका का ग्राह्य

१ धम्मपद गाथा सख्या ७८।

२ वही ३७५।

३ इसका मनोहारी वर्णन डॉ. सागरमल जन ने अपनी जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनो का तुलनात्मक अध्ययन नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है देखिए उपयुक्त ग्रन्थ भाग १ पृ. ४७१।

४ उत्तराध्ययन ३२।२३ तथा ३२।२४ ३२।२७ २८ ३२।

५ वही ३२।३६ तथा ३२।३७ ४ ४१ ४३।

विषय है। सुगन्ध राग का कारण है। रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है और रस रसनेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। मनपसन्द रस राग का कारण और मन के प्रति कलस्स द्वेष का कारण है। स्पर्श को शरीर ग्रहण करता है और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। सुखद स्पर्श राग का तथा दुःखद स्पर्श द्वेष का कारण है।^१

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि स्पर्शनेन्द्रिय के बधी भूत होकर हाथी रसनेन्द्रिय के बधीभूत होकर भल्ली घ्राणन्द्रिय के बधीभूत होकर भ्रमर श्रुति-इन्द्रिय के बधीभूत होकर पतंगा और ओत्रेन्द्रिय के बधीभूत होकर हिरण मृत्यु का प्रास बनता है। जब एक इन्द्रिय के विषयों में आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है तो फिर पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन में आसक्त मनुष्य की क्या गति होगी ? वास्तव में इन्द्रिय-दमन का अर्थ विषयों से मंह मोड़ना नहीं बल्कि विषयों के मूल में सन्नद्ध रागात्मक भावनाओं को समाप्त करना है। इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन दोनों ग्रन्थों में किया गया है। ●

१ उत्तराध्ययन ३२।४९ तथा ३२।५ ५३ ५४ ५८ ।

२ वही ३२।६२ तथा ३२।६३ ७१ ७२ ।

३ वही ३२।७२ तथा ३२।७६ ८ ८७ ९४ ।

४ जैन बीज तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १
पृ ४७२ ।

धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री तथा उसका उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से समानता और विभिन्नता

धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री

धम्मपद में यद्यपि वर्णव्यवस्था का सैद्धान्तिक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि उसकी गाथाओं से स्पष्ट है कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था चार वर्णों और उससे सम्बद्ध अनकानक जातियों के रूप में ही थी। ब्राह्मण के लक्षणों की विवचना के लिए ब्राह्मणवर्ग का एक अध्याय ही धम्मपद में मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के कार्य थे—अध्ययन-अध्यापन यजन याजन दान और प्रतिग्रह किन्तु इन्हें मूलतः एक आदर्श के रूप में ही मानना चाहिए। समचे ब्राह्मणवर्ग की एक घोंडी-सी सख्या ही इस आदर्श तक पहुँच पाती थी और अनेक ब्राह्मण कृषि राजकाय आदि में लग प। धम्मपद में हम पूरा एक अध्याय ही ब्राह्मण बनानवाले गुणों के वर्णन के रूप में देखते हैं। बुद्ध को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जन्मना-जाति के सिद्धान्त पर कठोर आघात किया तथा चरित्र कम और गुण को महत्त्व प्रदान करते हुए ही किसी व्यक्ति की श्रद्धा स्वीकार करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने उसीको सच्चा ब्राह्मण माना जो तप ब्रह्मचर्य सयम और इन्द्रिय दमन जैसे गुणों से युक्त हो। क्षत्रिय और वश्य शब्द का धम्मपद में सीधे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। धम्मसूत्रों में जैसे वैश्यों और शूद्रों के ब्राह्मण और क्षत्रियों की भाँति अलग अलग वर्णों के रूप में उल्लेख मिलते हैं उस रूप में शूद्रों का धम्मपद में कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु साधारणतया धम्मपद में ऐसी अनेक हीन जातियों का

१ अगुत्तरनिकाय पञ्चकनिपाठ त्रितीय पण्णासक प्रथमवर्ग सातवाँ सूत्र ।

२ धम्मपद छब्बीसवा ब्राह्मणवर्ग तुलनीय—सुत्तनिपाठ बासेटठसुत्त प
१६५-१७१ ।

३ उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजन ।

दारु नमयन्ति तच्छका अत्तान दमयन्ति पण्डिता ॥

धम्मपद गाथा-सख्या ८ ।

उल्लेख है जिन्हें कम्मकर अथवा बक्कस कहा गया है और जिन्हें शूद्र-वर्ग का ही समझा जाता है। वस्तुतः विभिन्न शिल्पगत कार्यों को करनेवाले अनेक लोग शूद्र के ही अन्तर्गत ग्रहण किये गये थे। हथौड कुल्हाणी तलानी आदि बनानेवाले लोहार और बड़ई इसी वर्ग के सदस्य थे। ऐसे ही तकनीकी काम करनेवालों का भिन्न-भिन्न समूह था जो अपने पारम्परिक पेशे को अपनाते थे। ऐसी अनेक शूद्र जातियाँ थीं जो अपने पेशे के कारण विख्यात थीं। बुनकर बड़ई (तच्छक) लोहार (कम्मर) दन्तकार कुम्भकार (कुम्हार) आदि विभिन्न शूद्र-वर्ग थे।

वर्णव्यवस्था के समान ही बुद्धकालीन भारतीय समाज में दासप्रथा भी प्रचलित थी। बुद्ध ने भी दास मोक्ष पर जोर दिया और दास-दासी प्रतिग्रहण को अनुचित बतलाया। बौद्धसभ में सम्मिलित हो जान पर दास-दासी मुक्त हो जाते थे। किन्तु इसके अतिरिक्त दास-दासियों को अपन घरों में नौकरों और सेवकों की तरह रखनेवाले बनी लोगों के मन पर भी बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। अनेक दास-दासी सभ के सदस्य होकर और बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करके दासभाव से मुक्त हो जान का प्रयत्न करते थे और कभी-कभी बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपन दुःखों से मुक्त हो जाते थे। वत्सराज उदयन की रानी सामावती की सज्जुबरा नामक दासी रानी के लिए फल खरीदते समय कुछ सिक्के चुरा लिया करती थी किन्तु बुद्ध का उपदेश सुनकर उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपनी स्वामिनी को भी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्साहित किया। रानी भी उससे प्रसन्न होकर उसे अपनी शिक्षिका और माता समान मानने लगी। बिबरणी नामक एक दूसरी दासी अपनी स्वामिनी की आज्ञा से भिक्षु सभ को रोज भोजन देने के कारण स्वर्ग में उत्पन्न हुई।

धम्मपद में पारिवारिक जीवन का क्रमबद्ध विवरण तो दुर्लभोच्चर नहीं होता है फिर भी उस समय समाज वर्णाश्रम के अतिरिक्त अनेक परिवारों में विभक्त था। इस बात की जानकारी परोक्ष रूप से अवश्य दिखायी पड़ती है। ये परिवार छोटे-बड़े सभी प्रकार के होते थे। सामान्य रूप से एक परिवार में माता पिता भाई-बन्धु रहते करते थे। नारी अपने कई रूपों में हमारे सामने आती है। जैसे—माता पत्नी बहन

१ देखिए चानना डी आर स्लेवरी इन एक्स्प्रेट इण्डिया पृ ४५।

२ धम्मपद अटठकथा बुद्धधोष सम्पादित एच सी जामन और एल एस० तैलय जिल्द १ पृ २२।

३ महावस सम्पादित डब्ल्यू गायगर पृ २१४।

४ माता पिता कथिरा अन्नेवापि च नातका। धम्मपद गाथा-सख्या ४३।

ब्रह्म पुत्री पुनश्च वेश्या भिक्षणी उपासिका आदि । भिक्षुणी तथा उपासिका का उल्लेख जम्मपद में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है । माताओं के लिए भगवान् बुद्ध ने कहा है कि ससार में माता पिता की सेवा करना परम सुखदायक है ।

एक निवृत्तिपरक धर्म होने के कारण तथा ज्ञान साधना और निर्वाण के मूल प्रवर्तों तक ही प्रायः सीमित होने के कारण बौद्धधर्म के ग्रन्थों में तत्कालीन समाज में प्रचलित सत्कारों अथवा वैसी अन्य अनेक सस्थाओं के कहीं भी विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त होते हैं यद्यपि बुद्ध जन्म भरण अथवा विवाह से सम्बन्धित अनेक सत्कारों अथवा प्रथाओं की व्यथता को ओर कुछ अस्पष्ट निर्देश अवश्य करते हैं । ऐसी स्थिति में जम्मपद के आधार पर समाज में प्रचलित सत्कारों आदि का कोई न्योरवार विवरण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । जम्मपद में कुछ स्थल ऐसे अवश्य प्राप्त होते हैं जिनसे मृत्यु के उपरान्त शव क्रिया किस प्रकार की जाती थी इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी उपलब्ध होती है । ग्रन्थ में कायानुपशयना का उपदेश करते हुए भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को श्मशान में पड़ हुए मृतक शरीरों को देखकर अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बतलाया है । भिक्षुओं को वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि वे अर्थात् भिक्षु श्मशान में जाकर एक दिन दो दिन अथवा तीन दिन के मृतको को देख जो फले हुए नीले पड़े हुए पीब भरे हुए कौनों गिड़ो चीलो कुत्तो और अनेक प्रकार के बीबों द्वारा खाये जाते हुए कुछ मांससहित और कुछ मांसरहित हड्डी बंकाल-वाले हैं । इस प्रकार भरे हुए शरीर को श्मशान में फेंको हुई अपच्य लीकी की भाँति कुम्हलाए हुए मृत शरीर को देखकर भिक्षु को अपने शरीर की नश्वरता के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए ।

१ सुखामेत्तेय्यता लोके अथोपेत्तेयता सुखा ॥

जम्मपद गाथा-सख्या ३३२ ।

२ पस्स चित्तकट विम्ब असकाय समुत्तित ।

आतुर बहुसकप्प यस्स नत्थि षव ठिति ॥

वही गाथा-सख्या १४७ ।

मानि मानि अपत्थानि अलाबनेव सारदे ।

कापोत्तकानि अग्गीनि तानि चित्तवान् का रत्ति ॥ वही गाथा-सख्या १४९ ।

अट्ठीन नगर कत मत्त लोहित लेपन ।

यत्थज्जरा च मज्ज च मानो मक्खो च ओहितो ॥ वही गाथा-सख्या १५ ।

सुलभीय दीचनिकाय हिन्दी अनुवाद पृ १९ - १९२ सुत्तनिपाठ

११।८ ९ १ ११ ।

बौद्ध-साहित्य में खाद्य-खानप्री या भोजन को खादनीय या भोजनीय कहा गया है। भोज्य पदार्थों में दूध और दूध से बने अनेक द्रव्यों का प्रयोग होता था। दूध दही मट्ठा मक्खन और भी इनमें प्रमुख थे। दूध में चावल डालकर खीर बनाना बहुत प्रचलित था। वम्मपद में दूध से दही जमाने का उल्लेख प्राप्त होता है। उस समय दाल का प्रयोग किया जाता था मगर वह दाल किस बीज की है इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भोजन और पेय को मीठा करनेवाले तत्त्वों में ईस का रस अथवा उस रस से बनाये हुए शक्कर या गुड़ का उल्लेख भी मिलता है। बुद्ध ने अपने अनुयायी भिक्षुओं को गुड़ ग्रहण करने की आज्ञा दी थी।

वम्मपद अटठकथा से तत्कालीन समाज में प्रचलित मादक पेयों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इनका उपयोग प्रायः भोजों त्योहारों और मेलों के अवसर पर किया जाता था जब मित्र और परिचित आमन्त्रित होते थे। अटठकथा के अनुसार वत्सराज उदयन को पकड़ लेने के बाद अवन्तिराज चण्ड प्रद्योत तीन दिनों तक लगातार मद्यपान करता रहा किन्तु साधारणतया मद्यपान में दोष माना जाता था। शराबों की दुकानबारी करना अनुचित माना गया है। भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को शराब पीन से मना किया था। किन्तु बीमारी के समय सुरा का उपयोग वर्जित नहीं था।

बौद्धवम वेश-धारण मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं मानता। वेश-धारण की साधकता इसीमें है कि चित्तमलो का परित्याग हो जाय। जटा घोत्र और जन्म से

१ देखिए उपासक सी एस डिक्खनरी ऑफ अल्लो बुद्धिस्टिक मोनास्टिक टर्म्स पृ ७६ १७६।

२ सुत्तनिपाठ १।२।१८।

३ सज्जु खीरव भुञ्जति। वम्मपद गाथा-संख्या ७१।

४ वही गाथा-संख्या ६४ ६५।

५ वम्मपद अटठकथा बुद्धघोष सम्पादित एच सी नार्मन और एल एस० तैलंग भाग ४ पृ १९९।

६ फूड ऐण्ड ड्रिन्क्स इन ऐंक्वैष्ट इण्डिया ओम्प्रकास पृ ६ -७१।

७ वम्मपद अटठकथा बुद्धघोष सम्पादित एच सी नार्मन और एल एस० तैलंग भाग १ पृ १९३।

८ सुरामेरयपानम्भ यो नरो अनुयुञ्जति।

इषेवमेसी लोकास्मि भ्रूल खनति अन्ततो ॥ वम्मपद गाथा-संख्या २४७।

९ वही गाथा-संख्या ९१।

कोई ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण वही है जिसमें सत्य और धर्म हैं। जिसमें ये गुण हैं वही पवित्र है। यदि चित्तराग द्वेष और मोह के मल से अपवित्र है तो जटायें और भृगुछाल क्या करेंगे? ऊपरी रूपरंग मनुष्यों की पहचान नहीं है। कुछ लोग तो बड़े समय की भडक दिखाकर विचरण किया करते हैं वे नकली मिट्टी के बन भडकदार कुण्डल के समान अथवा लोहे के बन सोन का पानी चढ़ाये हुए के समान वेश बनाकर विचरण करते हैं और भीतर से मले तथा बाहर से चमकदार होते हैं।

धम्मपद से अलंकारों के विषय में कोई विशेष सूचना नहीं प्राप्त होती। हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि सम्भवतः उस समय समुद्र-वर्ण की स्त्रियों विशेषकर गणिकाओं में स्वर्णनिर्मित आभूषणों का ज्यादा प्रचलन था। धम्मपद से मणिकुण्डल का उल्लेख प्राप्त होता है जो बड़ ही कलात्मक ढंग से बने होते थे।

धम्मपद से तत्कालीन समाज में प्रचलित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसाधनों की भी जानकारी प्राप्त होती है। पुरुष और नारी दोनों ही विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों का उपयोग करते थे यद्यपि प्रमुखतः यह नारी के जीवन का ही अंग माना जाता था। प्रसाधन में फलों और उनसे बनी मालाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था जो स्त्रियों द्वारा केश विभ्यास में प्रयुक्त होती थी। केशों को स्निग्ध करने के लिए तैलों का प्रचलन था जो सम्भवतः फलों से ही निर्मित होते थे। फलों से अनेक प्रकार के इत्र भी निकाले जाते थे। धम्मपद में माला बनानेवाले कुशल व्यक्तिओं की चर्चा है। स्वयं कोसल राज प्रमेनजित की रानी मलिका एक मालाकार की पुत्री थी। चन्दन तगर कमल और जह्वादि सुगन्धित चीजों का वर्णन धम्मपद में प्राप्त होता है। पेड़ों के

१ धम्मपद गाथा-संख्या ३९३।

२ वही गाथा-संख्या ३९४।

३ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा मोतीलाल पृ. ४५।

४ धम्मपद गाथा-संख्या ३४५ तुलनीय बेरी गाथा क्रमशः १३।४।३२९ १३। १।२५९ १३।१।२६४ १३।१।२६८ १३।४।३२९ तथा गाथा-संख्या ११६८।

५ पुष्पशसिम्हा कयिरा मालागुणे बहू।

धम्मपद गाथा-संख्या ५३।

६ चन्दन तगर वापि उण्णल अथ वस्सिकी।

वही गाथा-संख्या ५५ तथा देखिए

गाथा-संख्या ४४ ४५ ५४ ५६।

मल फलों फलों और पत्तों के रस को निकालकर उनकी गन्ध से शरीर को सुगन्धित किया जाता था ।

लकड़ी का काम करनेवाले बढई कहलाते थे । इनका काय भवन-निर्माण और कलात्मक वस्तुएं बनाने से लेकर कृषि वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित औजार सिलौता आदि का निर्माण सभी कुछ था । इसके अतिरिक्त वे रथ बलमाडी आदि के अग-प्रस्थग का निर्माण करते थे । लकड़ी का काय करनेवालों को धम्मपद में तच्छका या तच्छका कहा गया है । श्रीमती टी डब्ल्यू रीज डेविडस के मत में ये रथकार अथवा यानकार ऐसी आदिवासी जातियाँ थीं जो वशानुगत रूप में रथ निर्माण या लकड़ी का काम किया करती थी । कृषि-कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले सभी औजार लोहे से ही बनते थे जिन्हें बनानेवालों को लोहार या कुम्भकार कहते थे । बाण बनानेवाले लोगों को चापकार या उसुकार कहा जाता था । ये विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने के बाद बाण बनाते थे । मालाकार फलों की माला आदि बनाते थे और उनकी कला भी शिल्प रूप में उल्लिखित है ।

घातु उद्योग में अनकानेक लोग लगे हुए थे जिन्हें लोहार स्वर्णकार और कसेरा कहा जाता था । इन सबमें प्रमुख लोहार होते थे जो लोहे से सम्बन्धित कार्य करते थे । लोहा और उसके तकनीकी ज्ञान तथा उसे पिघलाकर उससे विविध औजारों के बनाने की एक विकसित प्रणाली का आभास मिलता है । लोहे को साफ कर उसे कड़ा और मजबूत बनाकर उससे विविध औजारों के बनाने की एक विकसित प्रणाली का आभास मिलता है । लोहे को साफ कर उसे कड़ा और मजबूत बनाकर उससे विविध औजारों का निर्माण किया जाता था । इन औजारों में युद्ध में प्रयुक्त होनेवाले हथियार और सैनिकों के पहनने के कवच भी बनते थे । लोहे के बाण भी बनाये जाते थे । बाण बनानेवालों को इसुकार या उसुकार कहा जाता था । ये इसुकार

---

१ प्राचीन पालि-साहित्य से ज्ञात संस्कृति का एक अध्ययन त्रिवेदी कृष्ण कान्त पृ २२ अप्रकाशित शोधप्रबन्ध ।

२ दारु नमयन्ति तच्छका । धम्मपद गाथा-सङ्ख्या १४५ ।

३ द डायलाग्स ऑफ दि बुद्ध जिल्द १ पृ १ ।

४ उसुकारा मयन्ति तेजन । धम्मपद गाथा-सङ्ख्या १४५ ।

५ बद्धकालीन भारतीय भूगोल उपाध्याय भरतसिंह पृ ५३ ।

६ सुत्तनिपात कासिमारडाकसुत्त १।४ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया रीसन ई जे पृ १८३ प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया मेहता एन रतिवाल पृ २४५ ।

बड़ी दक्षता से बाण बनाते थे। बम्मपद^१ ने उसुकार द्वारा बिल्कुल सीधा तीर बनाने की प्रशंसा की गयी है। इस ग्रन्थ में जग लगकर लोहे के नष्ट होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

सुवर्ण = सुवर्ण चाँदी = रुपिय मणि = मणि बिल्लोर = बेलर फलिक स्फटिक आदि धातुएँ एवं रत्न मूल्यवान समझ जाते थे। इनका प्रयोग अलंकार और बहुमूल्य पानों के निर्माण में होता था। दश सुवर्णकार और उसका अन्तवासी शुद्ध और अच्छी तरह से साफ किये गये सोने से ही किसी वस्तु का निर्माण कर अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे। बम्मपद की एक उपमा से ज्ञात होता है कि कम्मर = सुवर्णकार बारी बारी से चाँदी के मल को साफ करता है। यह सफाई सम्भवतः किसी अम्ल की सहायता से होती थी। वस्तु विनिमय के साथ-साथ उस समय सिक्कों का लेन-देन भी चलता था। उस समय के प्रमुख सिक्के कार्वाण (रुपैया) या क्हापण का उल्लेख बम्मपद में प्राप्त होता है। किन्तु उसका मूल्यमान क्या था यह निश्चित नहीं हो पाता। बम्मपद का जो उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है उसकी अट्ठकथा के अनुसार एक क्हापण बीस मासे का होता था। किन्तु बुद्धघोष की यह टीका बुद्ध के समय से लगभग एक हजार वर्षों बाद गुप्तकाल में लिखी गयी थी। बुद्धघोष का यह कथन है कि क्हापण चाँदी का सिक्का होता था।

बौद्धधर्म में गुरुकुलों के समान ही गुरु शिष्य-परम्परा के निर्बाह की पूर्ण चेष्टा की गयी है। भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया कि वे अपने गुरुओं तथा गुरुतुल्य

१ उज करोति मेधावी उसुकारो व तेजस ।

बम्मपद गाथा-संख्या ३३ ।

२ अयसा व मल समुट्ठित तदुट्ठाय तमेव आदत्ति ।

वही गाथा-संख्या २४ ।

३ अनुपुब्बेन मेधावी थाक थोक क्षणे क्षण ।

कम्मरारो रजतस्सेव निद्धमे मल मसनो ॥

वही गाथा-संख्या २३९ ।

४ वही गाथा-संख्या १८६ ।

५ बम्मपद अट्ठकथा बुद्धघोष सम्पादित एव सी नामन और एल एस तैलम जिल्द २ पृ २७ ।

६ वही पृ २७ साथ में देखिए बुद्धकालीन भारतीय भग्नोत्त उपध्याय भर्तृसिंह पृ ५५१ ।

व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समुचित आदर अनुराग एवं सत्कार दिखलायें। उपासकों को भी उपदेश दिये गये कि वे अपने माता-पिता अग्रज तथा गुरु का सम्मान करें। इस प्रकार का बन्धन मन बचन और काया का वह प्रसस्त व्यापार है जिससे पथ प्रदर्शक गुरु एवं विशिष्ट साधनारत साधकों के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट किया जाता है। इसमें उन व्यक्तियों को प्रणाम किया जाता है जो साधना-मार्ग पर अपेक्षाकृत आगे बढ़े हुए हैं। बन्धन के सम्बन्ध में बुद्ध-बचन है कि पुण्य की अभिलाषा करता हुआ व्यक्ति बध्नर जो कुछ मज्ज बह्न लोक में करता है उसका फल पुण्यात्माओं के अभिवादन के फल का चौथा भाग भी नहीं होता। अतः सरलवृत्ति महात्माओं को अभिवादन करना ही अधिक श्रेयस्कर है। सदा बुद्धों की सेवा करनेवाले और अभिवादनशील पुरुष की चार वस्तुएं बुद्धि को प्राप्त होती हैं—आयु सौन्दर्य सुख तथा बल। धम्मपद का यह श्लोक किञ्चित् परिवर्तन के साथ मनुस्मृति में भी पाया जाता है। उसमें कहा गया है कि अभिवादनशील और बुद्धों की सेवा करनेवाले व्यक्ति की आयु विद्या कीर्ति और बल ये चारों बातें सदैव बढ़ती रहती हैं।

बुद्धकालीन समाज में पशु भी सम्पत्ति के रूप में माने जाते थे। उनमें कुछ पशु यथा—हाथी घोड़ा युद्ध में भी उपयोगी थे। धम्मपद में हाथियों में महानाग तथा वनपालक नामक हाथी का उल्लेख मिलता है। जब कभी महोत्सव हाथी बन्धन तोड़कर भाग जाता था तो महावत उसे अकुश के द्वारा बन्धन किया करता था। हाथी और घोड़ा पशुओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। इसके अतिरिक्त खच्चर और सूअर का उल्लेख भी धम्मपद में मिलता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सूअर शिकार के काम आते थे।

१ य किञ्चियिट्ठं च हुतं च लोके
सखच्छरं यजेथ पुण्णपेक्खो ।
सब्बस्मिं स न चतुआगमेति
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥

धम्मपद गाथा-संख्या १ ८ ।

२ अभिवादनशीलस्स निज्जं बद्धावचायिनो ।
चत्तारो धम्मा बड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं बलं ॥

वही गाथा-संख्या १ ९ ।

३ मनुस्मृति २।१२१ ।

४ धम्मपद गाथा-संख्या ३२५ ।

समाज में देवी-देवताओं की पूजा प्रचलित थी। पालि-निकाय से ज्ञात होता है कि देवराज इन्द्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इनकी पूजा करनेवालों की संख्या समाज में सबसे अधिक थी और ब्राह्मणधर्मावलम्बियों के समान बौद्ध भी इनको देवराज ही मानते थे। वे इनका उल्लेख विभिन्न नामों से करते हैं जैसे शक्र वासव मधवा आदि। मधवा शब्द का उल्लेख धम्मपद में भी प्राप्त होता है लेकिन उनके काय और निवास-स्थान का वर्णन उपलब्ध नहीं है। धम्मपद से यह भी ज्ञात होता है कि उत्कालीन समाज में वृक्ष देवता बनदेवी चैत्य पवत कप वक्ष गन्धव नाग आदि की पूजा होती थी। वृक्षों को देवता अप्सरा नाग प्रेतात्मा आदि का निवास स्थान मानकर लोभ सन्तान यश वन इत्यादि की अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए वृक्षोपासना करते थे। कतिपय लोग वृक्षवासी प्रेतात्माओं तथा नागों के भय निवारणार्थ वृक्ष-पूजा करते थे। वस्तुतः वृक्ष-पूजन नहीं होता था पूजा तो की जाती थी पूजित वृक्ष में निवास करनेवाले देवता अथवा प्रतात्मा की। भारतीय ग्रामीण जनता में आज भी यह विश्वास प्रबल है। इसी आधार पर कई वस्तुओं को देव-स्वरूप माना जाता है जैसे — पिप्पल। जब इसको दार्शनिक आधार प्रदान किया गया तो समस्त प्रकृति परमेश्वर की अभिव्यक्ति मानी गयी पर जनता के विश्वास का आधार तो अपने मूलरूप में ही बना रहा।

धम्मपद में सावजनिक काय-सम्बन्धी उल्लेख तो नहीं है लेकिन इस ग्रन्थ पर लिखी गयी टीकाओं से ज्ञात होता है कि जनता सावजनिक काय में अक्सर रहती थी और बाग लगाना उपवन का निर्माण पुल बंधवाना प्याऊ बटाना कप खोदवाना और पक्षियों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवाना उत्तम सावजनिक काय माने जाते थे। इसी प्रकार माग को साफ करना गाँवों की सफाई करना तथा सबके उपयोग के योग्य स्थलों को शुद्ध रखना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य माने जाते थे।

१ अप्पमादेन मधवा देवान सेट्ठत गतो । धम्मपद गाथा-संख्या ३ ।

२ बहु वे सरणं यन्ति पम्बतानि वनानि च ।
आरामकलचेत्यानि मनुस्सा भयं तज्जिता ॥
नत खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं ।
नेत सरणं मागम्मं सन्धं दुक्खं पमुच्चति ॥

वही गाथा-संख्या १८८ १८९ ।

३ उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास डॉ॰ नलिनाप्रदत्त तथा श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी पृ० १६ ।

४ धम्मपदट्टकथा मधमाणवक की कथा भिक्षु वमरसित (अप्रकाशित) ।

स्वर्ग-नरक का उल्लेख भी धम्मपद में देखने को मिलता है। धम्मबान् बुद्ध के अनुसार पाप-कर्म करनेवाले नरक में तथा सन्मार्ग पर चलनेवाले स्वर्ग को जाते हैं।^१ दुष्कर्म करनेवाला इस लोक तथा परलोक दोनों में दुःखी होता है। अपने कर्मों की बुराई देखकर वह शोक करता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य-कर्म करनेवाला इस लोक तथा परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है तथा अपने कर्मों की पवित्रता को देखकर वह सुखी रहता है।

इस काल में शिल्पियों की अवस्था अच्छी थी। उद्योग-धन्ये सुचारु रूप से चलत थे। समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। वस्त्र उद्योग पर्वस उत्थति पर था। कुटीर-बन्धो में लगे हुए लोग भी सुखी एवं प्रसन्न थे। व्यावसायिक केन्द्र अथवा नगर बजिक-पथों और जल-मार्गों के किनारे अवस्थित थे वाराणसी साकेत नावस्ती मथुरा कौशाम्बी वैशाली राजगृह चम्पा तक्षिला कान्यकुब्ज कुशीनारा आदि ऐसे ही नगर थे। सबको अपन व्यवसाय की स्वतन्त्रता थी। समाज में आर्थिक स्थिति के अनुसार भी एक मापदण्ड था जिसके अनुसार क्षत्रिय महाशाल ब्राह्मण महाशाल श्रेष्ठ महाश्रेष्ठ अनुश्रेष्ठ और उत्तर श्रेष्ठ-पथों से जनबान लोग विनियत थे। राजा इनका बड़ा सम्मान करते थे और अनेक कार्यों में इनसे परामर्श लिया करते थे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर धम्मपद से सामाजिक रचना का जो चित्र प्राप्त होता है उसमें वैदिक हिन्दू वर्णव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष का तो कोई समर्थन नहीं है किन्तु व्यवहार में प्रचलित समाज के चार वर्णों और उन वर्णों के भीतर की अनकानेक जातियों को स्वीकृति दी गयी है। वर्ण भी कमप्रधान हो थे किन्तु उनमें धीरे-धीरे जन्मजात श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना बर करती जा रही थी जिसका कि पीछे तथागत को विरोध करना पड़ा और कहना पड़ा कि व्यक्ति कम से ही नीच ऊँच होता है जन्म से नहीं। एक जलग वर्ण के रूप में धम्मपद में शूद्रों का कोई उल्लेख तो नहीं है किन्तु अनेक पेशेवर और हीन जातियों के रूप में इनका उल्लेख मिलता है जिन्हें कम्मकर अथवा उच्छक कहा गया है। चाण्डाल पुक्कुस और निषाद जैसी अन्य हीन जातियाँ भी थी। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब परिवार विवाह खान-पान

१ धम्मपद गाथा-सङ्ख्या १२६।

२ वही १५।

३ वही १६।

४ बुद्धिस्ट इण्डिया टी जर्नल रीज डेविडस पृ ५७।

वस्त्राभूषण और सामान्य प्रयोग की वस्तुओं और समाज में स्थापित विभिन्न साधनों का भी विवरण प्राप्त होता है। धम्मपद में ब्राह्मणों की यज्ञ परम्परा के सम्बन्ध में भी सूचनाएँ मिलती हैं। साथ ही सामान्य लोगों के धार्मिक आचार विचार, देवी-देवताओं आदि की भी चर्चाएँ हैं।

उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री

धम्मपद की भाँति उत्तराध्ययन भी विषद्वय धार्मिक ग्रन्थ है पर कलेवर में किञ्चित् बड़ा होने और यत्र-तत्र विवरणात्मक तथा सवाद आख्यानादि सामग्री की उपस्थिति के कारण यह सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से धम्मपद की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। नीचे इस ग्रन्थ में तत्कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था पारिवारिक जीवन व्यापार शासन व्यवस्था आदि विषयों पर प्राप्त सामग्री का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराध्ययनसूत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री के कुछ उल्लेख जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज नामक पुस्तक में डा. जगदीश चन्द्र जैन ने किया है। यद्यपि उसमें उत्तराध्ययनसूत्र के सन्दर्भों का भी उल्लेख हुआ है किन्तु वह एक व्यापक दृष्टि से लिखा गया ग्रन्थ है। उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन नामक ग्रन्थ में डा. सुदर्शनलाल जैन ने उत्तराध्ययन में उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री की विस्तार से चर्चा की है। उनका यह विवेचन सुव्यवस्थित एवं व्यापक है। उत्तराध्ययन की प्रस्तुत सामाजिक एवं सांस्कृतिक चर्चा में हम उन्हीं के इस विवेचन को आधारभूत मानकर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि अनेक सन्दर्भों में हमें अन्यत्र से भी जो सामग्री उपलब्ध हुई है उसका भी हमने उपयोग किया है।

वर्णाश्रम व्यवस्था

वर्णव्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का मरुदण्ड था। उत्तराध्ययन के युग में मुख्य रूप से दो प्रकार की जातियाँ थी एक आर्य दूसरी अनाय और ब्राह्मण शत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण थे। ग्राम में सदाचरण करनेवाले को आर्य और सत्कारहीन तथा सदाचरण से दूर रहनेवाले को अनाय कहा गया है। आर्यों के

१ जन आगम-साहित्य में भारतीय समाज जैन जगदीशचन्द्र पृ. २२१।

२ कम्मणा बम्भणो होइ कम्मणा होइ खत्तिओ।

बहस्से कम्मणा होइ सुदो हवइ कम्मणा ॥

उत्तराध्ययन २५।३३।

३ उवहसन्ति अणारिया

वही १२।४।

रमए अज्जवयणं मित वय वसमाहण।

वही २५।२।

चरित्ता बम्भ मारिय।

वही १८।२५।

पाँच वेद थे—जैन आर्य जाति आर्य कुल आर्य कर्मे आर्य भाषा आर्य ।^१ उस समय आश्रम-व्यवस्था भी थी। गृहस्थाश्रम को उत्तराध्ययन में बोरस्थान कहा गया है। बाकी तीन आश्रमों का उत्कल्लेख सीधे रूप में दुष्टिगोचर नहीं होता है। प्रत्येक वर्ण और आश्रमवालों के कार्य विन्न थे।

उत्तराध्ययनसूत्र में और सामान्यरूप से प्राचीन जैन-साहित्य में विभिन्न वर्णों जातियों आदि के विषय में निम्न प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है—

१ ब्राह्मण

चारों वर्णों में ब्राह्मणों की प्रमुखता थी। अधिकांश ब्राह्मण जैनधर्म के विरोधी थे अतः जैनधर्म में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों को श्रद्धा प्रदान की गयी। तीर्थंकर क्षत्रिय-कुल में ही उत्पन्न होते हैं। इसी कारण महावीर को देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में परिवर्तित किया गया। लेकिन उत्तराध्ययनसूत्र में कही भी ब्राह्मणों को क्षत्रियो से निम्नकोटि का नहीं बताया गया है। अपितु उसे वेदवित यज्ञार्थी ज्योतिषांग विद्या के ज्ञाता और वनशास्त्रों के पारगामी स्वार्मा और पर के आत्मा का उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य रखनेवाला सबकामनाओं को पूरा करनेवाला तथा पुण्यक्षेत्र आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया है। आगम साहित्य में अनेक स्थानों पर श्रमण और ब्राह्मण शब्द का प्रयोग एक साथ किया गया है जिससे यह भी प्रतीत होता है कि दोनों का समान रूप से आदरणीय स्थान था।

१ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ २२१।

२ बोरस्थान चरितार्ण। उत्तराध्ययन १।४२।

३ निषीयचूर्णि ४८७ की चूर्णि आवश्यकचूर्णि पृ ४९६ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ २२४।

४ कल्पसूत्र २।२२ आवश्यकचर्णि प २३९ तुलनीय डॉ जी एस धुय कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया पृ ६३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९३।

५ जेय वेयबिळ विष्णावन्नटका यजे दिया।

जोइ समविक जेय जेय वम्माण पारबा ॥

जे समत्था समुद्धत्तु पर अण्णामव य।

तेसि अन्नमिणं देय वो भिक्खु सब्बकामिय ॥

उत्तराध्ययन २५।७-८ तथा १२।१३।

६ आवश्यकचर्णि पृ ७३ तुलनीय संयुक्तमिक्षय समणब्राह्मणसूत्र २ पृ १२९।

उत्तराध्ययनसूत्र में ब्राह्मण के लिए माहण शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ डॉ० सुदर्शनलाल जैन ने 'मतमारो' किया है। उस युग में ब्राह्मणों में यज्ञ-माग का प्रचलन था। वे अपने विद्यार्थियों के साथ इधर-उधर परिभ्रमण भी करते थे। उत्तराध्ययनसूत्र में भी विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञ का उल्लेख है। जयघोष और विजयघोष नाम के दो भाई थे। जयघोष मुनि बन गये। विजयघोष ने यज्ञ का आयोजन किया। मुनि जयघोष यज्ञवाट में भिक्षा लेने गये। यज्ञ-स्वामी ने भिक्षा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जायगा। तब मुनि जयघोष ने समभाव रखते हुए उसे ब्राह्मण के लक्षण बताये।

क्षत्रिय

क्षत्रिय युद्ध-कला में निष्णात होते थे। प्रजा की रक्षा करना इनका परम कर्तव्य माना जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र में ऐसे अनकक्ष क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख

१ उत्तराध्ययन २५।१९ २ २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३४।

२ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ३९३।

३ के एत्थ सत्ता उवजोइया वा अज्जावया वा सह खण्डिहं ।

एयं सु वण्णं फलेण हन्ता कण्ठम्मिघेत्तणं खलेज्जं जोन ? ॥

अज्जावयाणं वयणं सुणत्ता उद्दाइया तत्थं बहुकुमारा ।

वण्णेहि वित्तेहि कसेहि चेव समागया तं इसि तालयन्ति ॥

उत्तराध्ययन १२।१८ १९।

४ वही २५वाँ अध्ययन।

५ इषकार राजा-उत्तराध्ययन १४।३ ४८ उदायन राजा-वही १८।४८ करकण्ड-वही १८।४६ ४७ काशीराज-वही १८।४९ केशव-वही २२।६ ८ १ २७ ११।२१ कौशल राजा-वही १२।२ २२ जय-वही १८।४३ वार्णभद्र-वही १८।४४ द्विमुख-वही १८।४६ ४७ नगति-वही १८।४६ ४७ ब्रह्मदत्त ऋक्वर्ती वही १३वाँ अध्ययन भरत-वही १८।३४ भोगराज-वही २२।८ ४४ मधवा-वही १८।३६ भृगापुत्र-वही १९वाँ अध्ययन महापथ-वही १८।४१ महावल राजा-वही १८।५१ रघुनेमी-वही २२।३४-४४ राम-वही २२।२ २७ बलभद्र-वही १९।१ २ वासुदेव-वही २२।१-३ ७ विजय-वही १८।५ श्रेणिक राजा-वही २।२ १ १४ १५ ५४ सगर-वही १८।३५ समत्कुमार-वही १८।३७ सजय राजा-वही १८वाँ अध्ययन समुद्रविजय-वही २२।३ ३६ ४४ हरिवेण राजा-वही १८।४२।

मिलता है जो धन वैभव आदि का परित्याग कर बीजा लेकर भुक्ति को प्राप्त हो गये। राजा अपने मुजबल से देश पर शासन करता था। वह सर्वसम्पन्न व्यक्ति होता था। छत्र चामर सिंहासन आदि राज चिह्न थे। राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि वह विरक्त हो जाता तो कथु पुत्र को भी राज्य-सिंहासन दे दिया जाता था। राजकुमार यदि दुर्घ्यसनों में फँस जाता तो उसे देश से निकाल दिया जाता था।

वचय

गृहपतियों को इक्ष्म श्रेष्ठी और कौटम्बिक नाम से भी पुकारा गया है। कितने ही गृहपति भगवान् महावीर के परमभक्त थे। उनके पास अपार धन-सम्पत्ति थी। वे खेती और व्यापार करते थे। व्यापार करने के कारण इन्हें बणिक भी कहा जाता था। उस समय व्यापार जहाजों के द्वारा भी चलता था। उत्तराध्ययन में कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि ये लोग व्यापार करते हुए विदेश में यात्री भी कर लेते थे तथा व्यापार-सम्बन्धी काम समाप्त हो जाने पर उस विवाहिता स्त्री को साथ लेकर अपने देश लौट आते थे। ये लोग ७२ कलाओं का अध्ययन करते थे तथा नीतिशास्त्र में भी निपुण थे। ये लोग दोगुन्दक नामक देव के समान विघ्नरहित होकर सुखों का उपभोग करते थे। कोशाम्बी नाम की नगरी में निवास करनेवाले अनायी मुनि के पिता अधिक धन का संचय करने से प्रभूतवनसचय नाम से जाने जाने लगे। इससे पता चलता है कि ये लोग प्रायः चतुर बनाऊ और विवेकशील

१ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्तिपत्र ४८९ तथा २२।११।

२ बही सुखबोधावृत्तिपत्र ८४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९६।

३ महावीरस भगवओ सीसे सोउमहृष्यओ ॥ उत्तराध्ययन २१।१।

४ चपाए पालिनाम साबए भासि वाणिए ॥ बही २१।१ ३५।१४।

पिहुडे बवहरतस्स वाणिओदेह धुयर।

त ससत्त पइगिण्ण सदेसमहृपत्थिओ ॥ बही २१।३।

५ बावसरीकलाओय सिक्खिए नीइकोविए। बही २१।६।

तस्स कपवइ भज्जं पिया आणइ रुबिणी।

पासाए कीलए रम्मे देवो दोगुदगोजहा ॥ बही २१।७।

६ कोशाम्बी नाम नगरी वुराकपुर सेवणी।

उत्थ आसी पिया मज्झमययण संवओ ॥ बही २।१८।

होते थे। कुछ बौद्धिक सत्यवृत्ति को ग्रहण कर अर्थात् अपने सारे सांसारिक ऐश्वर्य को तिलाञ्जलि देकर बौद्धधर्म के धर्म में दीक्षित हो जाते थे। उत्तराध्ययन में वैश्य के लिए धावक शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिससे पता चलता है कि चम्पानगरी का वह पालित नामवाला धावक केवल नाममात्र का धावक नहीं था बल्कि व्यापारी होने के साथ-साथ वह शास्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्थों के भ्रम का जाननेवाला था।

शूद्र

प्राचीन भारत में शूद्रों की दशा बड़ी दयनीय थी। समाज में इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र के कुछ प्रसंगों से यह पता चलता है कि इनकी जाति अधम मानी जाती थी और समाज के लोग इनसे घृणा करते थे। पर कुछ ऐसे भी प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं जिनसे पता चलता है कि नीच जाति में उत्पन्न होते हुए भी ये लोग ज्ञानार्जन करके गुणी और बित्तेन्द्रिय बन गए। पुरिमतालनगर के बिज और काम्पल्यनगर के सम्मत ने चाण्डालकुलोत्पन्न होत हुए भी कठिन तपस्या के द्वारा देवलोक को प्राप्त हो गये। उत्तराध्ययनसूत्र में चारों वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार कम माना गया है। इससे इस बात पर तो प्रकाश नहीं पड़ता कि किस वर्ण का कर्म क्या है फिर भी श्रमण संस्कृति के अनुसार इन चार वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार सामाजिक उन्नतता और नीचता तथा जातिवाद नहीं है इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है।

१ इस सन्दर्भ के लिए देखिये—अनाशीमनि—उत्तराध्ययन २ वाँ अध्ययन चित्तमुनि—वही १३।२ ३ ९ ११ १३ १८ ३५ समुद्रपाल—वही २१वाँ अध्ययन।

२ वही २१।१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९७।

३ निग्गन्ध पावयण सावए से बिकोविए। उत्तराध्ययन २१।२।

४ नरिद ! जाई अहमानराण सोवागजाइ दुहओ गयाण।

जहि वय बव्वजणरसवेस्सा बसीय सोवाम—निवेसणसु ॥ वही १३।१८ १९।

५ सोवागकुलसभओ गुणुमरवरोमुणी।

हरिएसबलोनाम आसि भिक्ख जिह्दिओ ॥ वही १२।१।

६ दासा दसण्णे आसी मिया कालिजरे नगे।

इमानोछटिठया जाई अन्नभन्नेणजाविणा ॥

वही १३।६७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९८।

७ सुदो हवइ कम्पणा ॥

उत्तराध्ययन २५।३३।

विभिन्न जातियाँ एवं योजनाएँ

उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त अनेक सन्दर्भों से यह ज्ञात होता है कि वर्गों के अतिरिक्त बहुत सारी छोटी-छोटी उपजातियाँ भी थीं। जैसे—सवार^१ भारवाहक कर्षक^२ सारथि बड़ई कोहकार^३ गोपाल भण्डपाल भिक्षित्साधाय नाविक और विविध प्रकार के शिल्पी आदि। इनके अतिरिक्त कुछ वर्गसंकर जातियों का भी उल्लेख मिलता है जैसे बुक्कुस और श्वपाक।

उत्तराध्ययनसूत्र में उपर्युक्त जातियों के अतिरिक्त गोत्रों कुलों और वंशों आदि का भी उल्लेख मिलता है। गोत्रों में काश्यप गौतम गर्ग और बशिष्ठ कुलों में

१ हयमदव व वाहए ।	उत्तराध्ययन १।३७ ।
२ अबले जह मारवाहए ।	वही १।३३ ।
३ गले सु वीयाह बवन्ति कासगा ।	वही १२।१२ ।
४ अह सारही बिचिन्तेह ।	वही २७।१५ तथा
देसिए—वही २२।१५ १७ आदि ।	
५ बडईहि दुमो विव ।	वही १९।६६ ।
६ चवेडमुटिठमार्हीह कुमारेहि अय पिब ।	
ताडिओ कुटिठओ भिन्नो चुण्णिओ य अणत्तसो ॥	वही १९।६७ ।
७ गोवालो भण्डवालो बाजहातद्वब्बडणिस्सरो ।	वही २२।४६ ।
८ वही ।	
९ उवट्टिया मे आयरिया बिज्जा—मन्तति गच्छिगा ।	वही २।२२ ।
१ जीवो बुक्कइ नाविओ ।	वही २३।७३ ।
११ माहण भोइय विविहा य सिप्पिणो ।	वही १५।९ ।
१२ महावीरेण कासवेण पवइए ।	वही २९ का प्रारम्भिक
गद्य तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिचीलन पृ ३९८ ३९९ ।	
१३ तहा मोत्तेण गोयमो ।	उत्तराध्ययन १८।२२ तथा २२।५ ।
१४ थरे गणहरे मग्गे ।	वही २७।१ ।
१५ वासिटिठ ! भिक्षायादिवाह कालो ।	वही १४।२९ ।

अगन्धम भोग गन्धम और प्रान्तकुलो का और वंशी में इक्ष्वाकु व यादव वंश आदि का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है ।

पारिवारिक जीवन

उत्तराध्ययनसूत्र में कहीं-कहीं पारिवारिक जीवन का भी संकेत मिलता है । ग्रन्थ के रचनाकाल में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के परिवार थे । सामान्य परिवार के सदस्य प्रायः माता पिता पुत्रवधु भाई पत्नी तथा औरसपुत्र माने जाते थे ।

परिवार में माता पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । परिवार का प्रधान व्यक्ति पिता के ऊपर निर्भर था । माता पिता अपने पुत्र की लुब्धगी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे । मगधनरेश महाराजा शशिक को अपने बारे में बताते हुए मुनि कहता है कि कौशाम्बी नाम की अतिप्राचीन नगरी में प्रभत वनसचय नाम के उसके पिता निवास करते थे । एक दिन एकाएक उसको अपनी आँखों में अत्यन्त पीड़ा होने लगी तथा आँखों की वदना के कारण शरीर के प्रत्येक अवयव में दाह उत्पन्न हो गया । चिकित्सा के लिए चिकित्साशास्त्र में निष्णात वैद्य वहाँ पर उपस्थित थे लेकिन वे उसकी वदना की निवृत्ति में सफल न हो सके । वैद्यों की प्रसन्नता के लिए पिता ने घर में विद्यमान अनक बहुमूल्य पदार्थ उनको भेंट कर दिये । इसके अतिरिक्त उसके दुःख की निवृत्ति के लिए माता ने भी अनेक प्रकार के उपाय किये । इससे पता चलता है कि परिवार में पुत्र माता पिता का स्नेह भाजन माना जाता था । उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त प्रसंगों के आधार पर पता चलता है कि कभी-कभी पुत्र जब दीक्षा

१ कुले जाया अगवण ।

उत्तराध्ययन २२।४२ ।

२ माहण भोइय विविहाय सिप्पिणो ।

वही १५।९ ।

३ माकुले गण्णणाहोमो ।

वही २२।४४ ।

४ इक्खामरायवसभो ।

वही १८।३८ ।

५ वही २२।२७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९९ ।

६ मायापियाण्डुसामाया मज्जा पुत्ताय ओरसा ।

उत्तराध्ययन ६।३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१ ।

७ पिथा मे सम्बसार पि दिज्जाहि ममकारणा ।

उत्तराध्ययन २ । २४ ।

८ माया य मे महाराथ ! पुत्तसोगनुहट्ठिया ।

वही २ । २५ ।

ग्रहण करने लगता था तो उसके माता-पिता अर्द्धांग वेधना का अनुभव करते थे। कुछ माता-पिता ऐसे भी थे जो पुत्र के साथ ही साथ दीक्षा ग्रहण कर लेते थे। उत्तराध्ययनसूत्र के १४वें अध्याय में प्राप्त भृगु पुरोहित की कथा से यह स्पष्ट होता है। भृगु पुरोहित के दोनों पुत्रों को जब साधुओं ने प्रतिबोध दिया तो उन्होंने संयम लेने का निर्णय किया और माता-पिता को अपने इस निर्णय की सूचना दी। पहले तो माता-पिता ने बहुत कुछ समझाया किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान रहे हैं तो भृगु पुरोहित ने अपनी पत्नी यथा से इस प्रकार कहा— जिस प्रकार वृक्ष अपनी शाखाओं से ही शोभा को प्राप्त होता है और शाखाओं के कट जान से उसकी सारी रमणीयता समाप्त हो जाती है उसी प्रकार पुत्रों के बिना मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है। जैसे इस लोक में परों से रहित पत्नी रण में सेना के बिना राजा एवं जहाज के डबने से अनरहित बणिक् अत्यन्त दुःखी होता है उसी प्रकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़गा। प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राप्त संकेतों से यह पता चलता है कि पुत्र और पति के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर पत्नी भी घर में रहना उचित नहीं समझती थी तथा इन दोनों के साथ ही संयम-व्रत ग्रहण कर लेती थी।

भाई भाई में अट्ट प्रेम होता था। पुरिमतालनगर के विशाल श्रेष्ठि-कुल में उत्पन्न चित्तमुनि पाँच पूर्वजन्मों में अपने भाई ब्रह्मवत् ऋक्वर्ती के साथ साथ उत्पन्न होता है परन्तु छोटे जन्म में पथक-पथक हो जाता है। पुनः काम्पिल्यनगर में एक बार भेंट होने पर दोनों अपने सुख-दुःख का हाल कहते हैं। ब्रह्मवत् ऋक्वर्ती अपना वैभव चित्तमुनि को देना चाहता है लेकिन वह उसमें प्रलोभित नहीं होता है। वह ब्रह्मवत् को उपदेश देता है लेकिन जब वह वर्मोपदेश का पालन नहीं करता तब वह अपना उपदेश व्यर्थ समझकर वहाँ से चला जाता है और कठिन तपस्या के द्वारा मुक्ति

१ पहीणपुत्तस्स हुनत्थि बासी वासिदिठि ! भिक्खायरियाइकालो ।

साहाहि खल्लो लहए समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खाण ॥

पल्लिहूणोव्वजहेह पक्खी भिच्चा बिहूणो अरणे नरिम्भो ।

विबल्लसारी वणिज्जोव्व पोए पहीणपुत्तो भि तद्वा अह पि ॥

उत्तराध्ययन १४।२९। तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४ १४२।

२ पत्तेन्ति पुत्ताय पईय मज्झ तेह कह भाणुमिस्समेक्का ।

उत्तराध्ययन १४।३६।

को प्राप्त करता है। इसी प्रकार इधुकार वेश के राजा और रानी पुरोहित और उसकी पत्नी पुरोहित के दोनों पुत्र—छहों व्यक्ति पूषजन्म का ज्ञान होने पर दीक्षा लेते हैं। एक अन्य सन्धम में जयघोष नामक मुनि द्वारा विजयघोष नामक अपने भाई के हित के लिए उचित माग पर चलने का उपदेश दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों से पता चलता है कि परिवार में भाइयों का एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध था और वह सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर तक निर्वाह करने का प्रयत्न किया जाता था।

उत्तराध्ययनसूत्र में नारी के अनेक रूपों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के रूपलावण्य में पुरुष की आसक्ति न हो इसलिए ग्रन्थ में स्त्रियों को रामसी एवं पङ्क भत (कीचड) तक कहा गया है। ये नाना प्रकार की चित्तवाली हैं तथा वसस्थल में कुबो (मासपिण्ड) को चारण करती हैं। ये पहले पुरुष को प्रलोभित करती हैं परचात उनसे दास की तरह व्यवहार करती हैं। ग्रन्थ में कुछ ऐसे भी सन्धम मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पति के मरने के बाद अन्तःपुर में सुरक्षित रहनेवाली स्त्रियों को कभी कभी कोई दूसरे ही पुरुष अपने उपभोग में लात थे।

नारी का दूसरा रूप आदश था परन्तु इस प्रकार की नारियाँ बहुत कम थीं। अनाथी मुनि को दुःख से विमुक्त कराने के लिए उनकी पत्नी रात दिन उनकी परिचर्या में लगी रहती थी तथा उसका सारा समय प्रायः रोने में ही व्यतीत होता था। अपने पति के वियोग में वह अनजल और स्नान करना तथा चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यों का

१ आसिमो भायरदो वि अन्नम नवसाणुगा ।

अन्नमन्नमणरत्ता अन्नमन्निहिएसिणो ॥

उत्तराध्ययन १३।५ ।

२ वही १४वाँ अध्ययन तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४२ ।

३ उत्तराध्ययन २५वाँ अध्ययन ।

४ पङ्कमयाओ इत्थिओ । वही २।१७ ।

५ नो रइससीसु गिज्जज्जा गडवच्छासु णगचिन्तासु ।
जाओ पुरिसपलोभित्ता खेत्तल्लिंति जग्ग व दासेहि ॥
वही ८।१८ ।

६ तओ तेणहज्जिए दब्बे दारे य परिक्खिए ।

कीलत्ति ने नरा राय हटठ्ठुटठमल किया ॥

वही १८।१६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४३ ।

शरीर पर विलेपन करना एवं पुष्पमाला आदि का पहनना इन सब वस्तुओं का परित्याग कर दिया था। परन्तु इतनी समवेदना प्रकट करने पर भी वह अपने पति को दुःख से छुड़ाने में सफल न हो सकी।^१ इस प्रकार ध्वनिरूप से कुलीन स्त्री के गुणों का भी वर्णन किया गया है। आदर्श नारी के रूप में परिवार में पतिव्रता नारी का प्रथम स्थान था। राजीमती इसी प्रकार स्त्रीजनोचित सवलम्पणों से युक्त थी। अर्थात् कुलीन और सुशील स्त्रियों में जो गुण और लक्षण होने चाहिए वे सब उसमें विद्यमान थे। जिस समय राजीमती को पशुओं की दीनवशा को देखकर विवाह का सकल्प छोड़कर अरिष्टनेमि के वापस लौटने और दीक्षा ग्रहण करने का समाचार मिला उस समय उसका सारा ही हृष बिलीन हो गया और शोक के मारे वह मर्च्छित हो गयी। लेकिन अरिष्टनेमि के महान् वैराग्य की बात सुनकर वह भी अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई तथा ससार से विरक्त हो गयी। अतः भारत का मुख उज्ज्वल करनेवाली रमणियों में राजीमती का स्थान विशेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है। इस प्रकार बहुत सी सहृदयियों को दीक्षा देकर और उनको साथ लेकर भगवान् अरिष्टनेमि को बन्धन करने के लिए वह दैवतक पवत पर जा रही थी। अचानक जोर की वर्षा न सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया। सब इधर उधर तितर बितर हो गयी। राजीमती एक गुफा में पहुँची जहाँ रघुनेमि ध्यान में लीन खड़े थे। रघुनेमि ने राजीमती को देखा और सासारिक विषय भोगों का आनन्दपूर्वक सेवन करने की अभ्यथना की। तब राजीमती ने स्पष्ट कहा— रघुनेमि ! मैं तुम्हारे ही भाई की परियत्ता हूँ और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो ? क्या यह ब्रह्म किये को फिर चाटन के समान घणास्पद नहीं है ? तुम अपने और मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो। इस प्रकार के अधटित प्रस्ताव को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। राजीमती की

१ भारिया मे महाराय ! अणस्ता अणुवया ।
असुपुण्हि नयणहि उर मे परि सिचई ॥
अन्नपाण च गन्ध-मल्ल विलेबण ।
मएनायमणाय वा सा बाला नोवमअई ॥

उत्तराध्ययन २ १२८ २९ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४४ ।

२ पक्खदेवकलिय जोइ धूमकेतं दुरासय ।
नेच्छन्ति वतय नोसु कुले जाया अगवणे ॥
विरत्युतेजसो कामी ! जेत जीवियकारणा ।
वन्त इच्छसि आवेडं सेय ते मरण मणे ॥

उत्तराध्ययन २२।४२ ४३ ।

जात से रथनेमि को अपनी भल समझ में आयी । अकुस द्वारा जैसे मत्त हाथी बस में आ जाता है शान्त-भाव से अपने पथ पर चक्क पड़ता है वैसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से स्वस्थ होकर स्वयं अपने समय-वच पर आकृष्ट हो गया । इसी प्रकार ह्युकार देश के राजा की पत्नी कमलावती अपने पति को सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करती है और उसमें सफल भी हो जाती है । फिर दोनों जैन-दीक्षा लेकर कर्मों का धाय करके मोक्ष जाते हैं । इससे पता चलता है कि पतिव्रता स्त्री के लिए पति के अतिरिक्त शेष सब निरर्थक समझा जाता था । उत्तराध्ययनसूत्र में राजीमती के लिए बहुश्रुता विषयण दिया गया है । अतः राजीमती का बहुत सख्खा में अन्य स्त्री-जन को दीक्षित करना उनके विशिष्ट श्रुतमान को ही प्रदर्शित करता है । यः स्त्रियाँ अपन शरीर पर च दनादि सुगन्धिद्रव्यों का विलेपन करती थी तथा बालों में पुष्प की माला धारण करती थी । य अपने उलझ हुए केशों को सुलझान के लिए बाँस के बन हुए मोट दाँतोवाले त्रिश अथवा कष का प्रयोग करती थी । कुछ क-याय योग्य वर के साथ ब्याह दी जाती थी तथा कुछ क-याय ऐसी भी थी जिन्हें माँगन के लिए वर-पक्ष के लोग स्वयं कन्या के घर आते थे ।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि नारी का स्वतन्त्र अस्तित्व था । फिर भी वह पुरुषों के अधीन तथा विषय वासना की पति के निमित्त समझी जाती थी ।

१ तीसे सोवयण सो चा सजयाए सुभासिय ।

अकुसेण जहानागो बस्मे सपडिवाइओ ॥

उत्तराध्ययन २२।४८ तथा देखिए २२वाँ अध्ययन ।

२ वही १४।३७-४९ ।

३ सयण परिणय चव सीलवत्ता बहुस्सुया ।

वही २२।३२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र

एक परिशीलन पृ ४५ ।

४ उत्तराध्ययन २।२९ ।

५ अहसाभमर सनिभे कुच्च-फणग-पसाहिए । वही २२।३ ।

६ पिहुण्ड ववहरन्तस्सवाणिओदेइ वयरं । वही २१।३ ।

७ तस्स राई मइ कम्म भज्ज जायइ केसवो । वही २२।६ ।

८ वणेण किं वम्मघराहि गारे । वही १४।१७ १९।१७

तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४६ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में कुछ धार्मिक तथा लोकव्यावहारिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का उल्लेख भी मिलता है। सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान विवाह को दिया जाता है। विवाह स्त्री और पुरुष के मञ्जुल सामंजस्य को कहा जाता है। जब पुत्र विद्याध्ययन समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त करता था तब पिता उसकी सादी किसी रूपवती कन्या के साथ कर देता था। अष्ट कन्याओं को मंगने के लिए वर-पक्ष के लोग स्वयं कन्या के घर आते थे सभी तो उससे न वासुदेव से कहा कि यदि नेमिकुमार विवाहोचित महोत्सव के साथ मेरे घर आब तो मैं विधिपूर्वक उसको कन्या देने के लिए सबप्रकार से प्रस्तुत हूँ। विवाह का समय समीप आने पर जया विजया ऋद्धि वृद्धि आदि औषधियों से सस्कारित पानी से वर को स्नान कराया जाता था तत्पश्चात् मशाल आदि से ललाट का स्पर्श करना मांगलिक माना जाता था। श्रेष्ठ कन्याय राजा-महाराजाओं को उपहार में दी जाती थी। वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा को जब उसके पिता ने मुनि हरिकेश से विवाह के लिए प्रार्थना की तब मुनि न विवाह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अतः इस प्रकार के ऋषि नरेन्द्रों तथा देवेन्द्रों से भी पूजित माने जाते थे। उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त सकेतों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समय के राजा महाराजाओं की कई पत्नियाँ होती थी जिनके साथ वे भोग भोगा करते थे। सौरपुर नगर के राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो स्त्रियाँ थीं। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती थी जो अपने पति के मृत्योपरान्त अथ वृष्ट-पुष्ट पुरुष के साथ स्वेच्छा से चली जाती थी।

ग्रन्थ में दाहसंस्कार के भी उल्लेख हैं। पिता की मृत्यु पर पुत्र पुत्र के मरने पर पिता भाई की मृत्यु पर भाई और सगे-सम्बन्धी की मृत्यु पर जाति-जन चिता में

१ उत्तराध्ययन २१।७।

२ बही २२।६ ८।

३ सम्बोसहीहिंस्त्रिभो कयकोऊयमगलो।

दिव्यजुयस्तपरिहिंस्त्रिभो आशरणेहिं विभसिभो ॥ बही २२।९।

४ देवाभिभोमेननिओइएण दिन्ना मुरन्ना मणसा न ज्ञाया।

जोमेसया नेच्छइ दिज्जमार्णि पिऊणासय कोसलिएण रन्ना ॥

बही १२।२१ २२।

५ तस्सभज्जा बुवेमासी रोहिणी देवई तहा।

बही २२।२।

६ बही १८।१६ १३।२५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१२।

२४ बौद्ध तथा जैनधर्म

अग्नि देकर एक-दूसरे के पीछे घर का अनुसरण करते थे। मृत्यु स्वाभाविक रूप से आयु की समाप्ति होने पर तथा युद्ध आदि में तो होती ही थी परन्तु कुछ प्राणी शस्त्र प्रहार विषप्रक्षालन अग्नि प्रवेश जल प्रवेश तथा त्याज्य वस्तु का सेवन करके आत्मघात भी करते थे। इसके अतिरिक्त जैन साधु मृत्यु समय आहार-स्यागरूप सल्लेखना व्रत लेकर धारीर का त्याग करते थे।

उस युग में देश में खती-बारी की बहुतायत थी इसलिए भोजन की कमी नहीं थी। पर यह सत्य है कि सामान्य पुरुष को उसमें भोजन नहीं मिलता था। भोज्य पदार्थों में दूध दही मक्खन थी तेल चाबलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यञ्जन प्रतिदिन भोजन के काम में आते थे। पूड़ और खाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्न थे जो विशेष अवसरों पर बनाये जाते थे। जैन साध और साध्वी श्रावक और श्राविका मांस और मदिरा का उपयोग कतई नहीं करते थे। अन्य लोगों में उसका प्रचलन था। मत्स्य बकरा भूग तथा महिष का मांस बड़ चाब से खाया जाता था। मछली पकड़ने के लिए लोहे के काँटों का प्रयोग किया जाता था जिसे बडिश कहा गया है। इसके अतिरिक्त जालों का भी उल्लेख मिलता है। उस

१ उत्तराध्ययन १३।२५।

२ सत्यगृहण विसमक्खण च

जम्मण मरणाणि वञ्चन्ति।

वही ३६।२६७।

३ मरणपिसुप्पणाण विप्पसणमणधाय।

वही ५।१८ ५।३१।

न सत्तसति मरणत सीलवन्ता बहुसुया।

४ भुजाहि सालिम कर।

वही ५।२९।

नाणावजण-सज्जुम

वही १२।३४।

५ पभयमन त भुजसू

वही १२।३५।

६ बाद्धेहि पजरेहि च सनिरुद्धाय अञ्छहि।

वही २२।१६ ८।१२ १५।१३।

नाहु रमे पक्खिणि पजरेवा।

वही १४।४१।

७ अय कक्कर भोइय जहाएस व एलए।

वही ७।७।

पासेहि कडजालेहि मिओवाअवसो अह।

वही १९।६४।

हि सउणो विव।

वही १९।६६।

हुआसण जलनम्मि चिआसु महिसो विव।

वही १९।५८।

८ रागाउरे बडिसविमिन्नकाए

अञ्छजहा आमिसभोग मिडे।

वही ३२।६३।

९. वही १९।६५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१५।

समय समाज में मंदिर-पान का भी प्रचलन था यथा—सुरा सीधु मेरक मधु और वारुणी । इसके साथ ही साथ खजूर डास कुन्ध सांड शकरा कौंडे तम्बे निम्ब कट रोहिणी मध मिश सोंठ गवपीपल आम्र तवर और कपित्थफल के रसों का सेवन किया जाता था ।^१

पशु-सम्पत्ति स्थानापन्न थे । कुछ पशु युद्ध-स्थल में कुछ शिकार में कुछ मेहमान के प्रीतिभोज में कुछ यज्ञ में और कुछ अन्य कामों में आते थे । पालत पशुओं में गाय बैल घोड़ा और हाथी का उल्लेख मिलता है । पशुओं में घोड़ा और हाथी श्रेष्ठ माने जाते थे । उत्तराध्ययन में अनेक स्थानों पर गलि अश्व का भी उल्लेख आता है । वे बुबिनीत होते थे । उन्हें चलाने या रोकने में भी चाबुक का प्रयोग करना पड़ता था । युद्ध में हाथी को आगे रखा जाता था इसीलिए उसे सन्नाम-शीष के विभूषण से अलंकृत किया गया है । उस समय कम्बोज देश के कन्धक घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे । य वालन में बहुत तज होते थे । युद्धों में न राजा की सवारी के लिए हाथी का उपयोग होता था । ग बहस्ती सर्वहस्तिभ्यो में प्रधान और सबका मानमदक होता था । मदोमत्त हस्ती को वश में करने के लिए महावत अकुश का भी प्रयोग करता था । काले और सफेद शकरो तथा ह्वानों का उल्लेख भी मिलता है जिससे पता चलता है कि ये दोनों शिकार के काम में लाये जाते होंगे । पक्षियों को पालने के लिए पिण्ड तथा जालो

१ ख-जरमुद्गिरसो खीररसो खण्डसक्कररसो वा ।

उत्तराध्ययन ३४।१५ ३४।१ १३

१९।५४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४१५ ।

२ गवास मणिकडल पसवो दासपोरुस । उत्तराध्ययन ६।५ तथा ९।४९ १३।२४ २ ।१४ ।

३ अस्साहृषीमणस्ताने । वही २ ।१४ ।

४ मागलियम्से व कस । वही १।१२ ।

५ नागो सगाम-सीसेवामूरो अमिहण पर ॥ वही २।१ ।

६ जहासेकम्बोपाण आहण्णेक-थएसिया । आसे जवेणपवरे ।

वही ११।१६ तथा १३।३ १।१२ २३।५८ ।

७ मत्त व गधहत्थि व वासुदेवस्स जिट्ठय । वही २२।१ ।

८ अकुसेण जहानागो । वही २२।४७ तथा १४।४८

तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४१४ ।

९ कवतो कोल सुणएहि सामेहि सबल्लेहि व ।

उत्तराध्ययन १९।५५ तथा १९।६६ ।

का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन ग्रन्थ में अनेकथ पशियों का उल्लेख मिलता है जो पाले नहीं जाते थे यथा—बसगाड्ड हस चकवा समुद्र-पक्षी (जिनके पंख सदा अविकसित रहते हैं और डबे के आकार सदृश सदा ढँके रहते हैं) वितत पक्षी (जिनके पंख सदा खले रहते हैं) बकरे का प्रयोग मेहुमान के भोजन के लिए किया जाता था। पशुओं को कण ओदन और यवस (मग उरुद आदि धान्य) दिये जाते थे। चाबलों की भसी अथवा चाबल मिश्रित भसी पुष्टिकारक तथा सधर का प्रिय भोजन था।

भारतीय व्यापारी अ तर्देशीय व्यापार में दक्ष थे। बकिराना लेकर बहुत दूर दूर तक जाते थे। चम्पा नगरी का बणिक पालित चम्पा से नौकाओं में माल भरकर रास्ते के नगरो में व्यापार करता हुआ पिहुण्ड नगर में पत्रचा। वस्तु को खरीदन और बेचनेवाले को बणिक कहा जाता था। व्यापार में कभी कभी मूलधन ही शेष बचता था। व्यापार करना मुख्य रूप से बणिक का ही काय माना जाता था। यापारी अपना माल भरकर नौकाओं व जहाजों से दूर दूर देशों में जाते थे। कभी कभी तफान

१ नाहरम पक्खिणिपजरे वा।

उत्तराध्ययन १४।४१ तथा १९।६३ आदि तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन प ४१४।

२ चम्म उलोमपक्खीय तद्दया समुग्गपक्खिया।

विययपक्खीयबोधव्वा पक्खिणो य अउविहा ॥

उत्तराध्ययन ३६।१८७ ५

३ अयक्ककरभोईय तदि ले चियलोहिए।

आउय नरए कखे जहाएस व एलए ॥

वही ७।७।

४ ओयण अवस देजापोसेज्जा विसयगण।

वही ७।१।

५ वही १।५।

६ वही २१।२।

७ विक्किणन्तोय वाणिजो।

वही ३५।१४ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४१८।

८ एगोत्थ लहुई लाभ एगो मूलेणआगओ।

उत्तराध्ययन ७।१४।

९ एगोमलपि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिजो। वही ७।१५ २३।७ -७३।

आदि के कारण नौका टट जाती थी और सारा माल पानी में बह जाता था। तब वे समुद्र पार करके वापस लौट आते थे। विदेश-यात्रा से समुद्र पार कर कुशलतापूर्वक घर में वापस आ जाना निश्चय ही शुभ कर्मों के उदय का सूचक माना जाता था। समुद्र के रास्ते से स्वदेश लौटने में काफी समय लगता था इसलिए गभवती स्त्रियाँ समुद्र में अर्थात् जहाज पर ही बच्चे को जन्म दे देती थी। दीव भाग की यात्रा में क्षया और तबाही को शान्त करने के लिए कुछ लोग पायय लेकर चलते थे। उस समय व्यापार में शकट तथा रथ आदि का भी प्रयोग किया जाता था जो बलों द्वारा खींचा जाता था। थोड़ी का व्यापार भी चलता था। कम्बोज के घाट दृष्ट होते थे। व बहुत तज चलते थे और किसी भी तरह की आवाज से नहीं डरते थे। व्यापारियों का एक बग था शिल्पी-बग। शिल्पी-बग के लोग नाना प्रकार के कलात्मक व जीवनों प्रयोगी वस्तुओं का निर्माण करते और उह बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। उस समय लहार बग का काम उन्नति पर था। वे लोग खती-बारी के लिए काम में आने वाले हल कुदाली आदि तथा लकड़ी काटने के बसूला फरसा आदि बनाकर बचत थे।

वस्तु विनिमय के साथ-साथ उस समय सिक्कों का लेन-देन भी चलता था। उसमें कुछ सिक्के इस प्रकार के हैं जिनका उल्लेख ग्रन्थ में मिलता है—कार्षापण — रुपैया। कार्षापण को ही मनुस्मृति में धारण और रजत पुराण कहा गया है। पाणिनि

१ जेतन्ति अतर वणिगाव ।

उत्तराध्ययन ८।६ ।

२ खमेण आगए चपे ।

वही २१।५ ।

३ अह पालियस्स धरणी समुद्धमि पसवह ।

वही २१।४ ।

४ अट्ठाण जो मत्त तु सपाहेज्जो पव जई ।

गच्छन्तो सो सुही होई छाहात हविवज्जिओ ॥

वही १९।२१ ।

५ अवसो लोहरहेजुत्तो जलते समिलाजए ।

चोइओतोत्तजुत्तेहि रो-शोबाजह पाडिओ ॥

वही १९।५७ तथा १।४६।

६ वही ११।१६ ।

७ वही ३६।७५ ।

८ अयन्तिए कहकहावणेवा ।

वही २।४२ ।

९ मनुस्मृति ८।१३५ १३६ ।

२४४ बौद्ध तथा जैनधर्म

मे इन सिक्कों को आहुत कहा है। डा वासुदेवशरण अग्रवाल ने चौबी के सिक्कों को कार्षपिण और तांबे के कष का नाम पण बतलाया है।

काकिणी — तांब का सबसे छोटा सिक्का था जो दक्षिणापण में प्रचलित था। वस्तुओं की तोलने के लिए तराजू का उल्लेख भी ग्रन्थ में मिलता है।

उस युग में प्रजा का पालन करने के लिए राजा का होना अत्यन्त आवश्यक माना जाता था। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चक्र स्वस्तिक अकुश आदि चिह्न राजा के लक्षण मान जाते थे। छत्र चामर सिंहासन आदि राज चिह्न थे। राजा सर्वशक्ति सम्पन्न यन्त्रि ब होता था। नि स्वामिक धन पर राजा का अधिकार होता था। कुछ जनपद के उम्कार नगर के राजा इषुकार न अपने भगु पुरोहित के सार परिवार के प्रव्रजित हो जाने पर उसका सारा धन अपने खजान के लिए भगवाया था।

अपराधो में चौय कम प्रमुख था। चोरो के अनक बग यत्र तत्र कायरत रहत थे। लागो को चोरो का आतक सदा बना हुआ था। राजा चोरो के दमन के लिए सदा प्रय नशील रहत थे। उत्तराध्ययन में पाँच प्रकार के चोरो का उ लेख है—

१ आमोष	धन माल को लटनवाले।
२ लोमहार	धन के साथ साथ प्राणो को लटनवाले।
३ ग्रथि भेदक	ग्रथि भेद करनेवाले।
४ तस्कर	प्रतिदिन चोरी करनेवाले।

१ पाणिनि अष्टा धायी ५।२।१२ ।

२ पाणिनिकालीन भारतवर्ष वासुदेवशरण अग्रवाल प २५७।

३ जहाकागिणिएहउ सहस्स हारएनरो।

उत्तराध्ययन ७।११ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४१९।

४ जहातुलाए तोलेउ।

उत्तराध्ययन १९।४२।

५ अह असिण्ण छत्तेण चामराहि यसोहिण।

वही २२।११ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४२३।

६ पुरोहिंय तसमुय सदार सो चा भिनिक्खम्म पहाए ओए।

कुड बसार बिउल्लत्तम त राय अभिक्ख समवाय देवी ॥

उत्तराध्ययन १४।३७।

७ आमोसेमोमहारे य गडिभेयत्तक्करे।

वही ९।२८।

५ कण्ठहर

कन्याओं का अपहरण करनेवाले ।

लोमहार अत्यन्त क्रूर होते थे । वे अपने आपको बचाने के लिए मानवों की हत्या कर देते थे । ग्रन्थि मेदक के पास विशेष प्रकार की कचियाँ होती थीं जो गाँठों को काटकर घन का अपहरण करते थे । नगर की सुरक्षा के लिए जो साधन काम में लिये जाते थे उनमें से कुछ के नाम प्रस्तुत सूत्र में मिलते हैं —

प्राकार	बलि अथवा इटो का कोट ।
गोपुर	प्रवोलीद्वार या नगरद्वार ।
अट्टालिका	प्राकार कोष्ठक के ऊपर आयोचन स्थान अर्थात् बुज ।
उत्सूलक	साधारण या ऊपर से ठके गर्त ।

उस युग में प्रायः साम्राज्य को विस्तृत करने की भावना से युद्ध हुआ करते थे । युद्ध में विजय-वैजयन्ती फहराने के लिए रथ अथवा हाथी और पदाति ये अत्यन्त उपयोगी होते थे । युद्ध में घोड़ों का भी अत्यन्त महत्त्व था । वे तेज तर्रार होते थे । शत्रु सेना में घुसकर उसे छिन्न भिन्न कर देते थे । घोड़े अनक किस्म के होते थे । कम्बोज देश के आकीण और कन्यक घोड़े प्रसिद्ध थे । आकीण की नस्ल ऊँची होती थी और कन्यक पत्थर आदि के सँद से भी भयभीत नहीं होते थे । युद्ध में हाथी की अनिवाय आवश्यकता रहती थी । हाथी भी अनक जातियों के होते थे । गन्धहस्ती सर्वोत्तम हस्ती था । उसके मल-मूत्र में इतनी गन्ध होती थी कि उससे दूसरे सभी हाथी मदोन्मत्त हो जाते थे । वह जिवर जाता सारी दिशाएँ गन्ध से महक उठती थी ।

उस समय युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होता था जिनका नामोल्लेख प्रस्तुत सूत्र में हुआ है—असि शस्त्रनी करपत्र क्रकच कुठार कल्पनी

१ अन्नदस्तहरे तेणेमाई कण्ठहरेसडे ।

उत्तराध्यायन ७।५

२ पागार कारइत्ताण गोपुरट्टालगाणिय उत्सूलम ।

वही १।१८ तथा १।२ - २२ ।

३ ह्याणीए जयाणीए रहाणीए तहेव य ।

पायन्ताणीए महया सम्बओपरिवारिए ॥

वही १।८।२ ।

४ वही १।१।१६ ।

५ मत्त च गन्धह्वत्थि वासुवेवत्त जेट्ठमं ।

वही २२।१ ।

गदा त्रिशूल क्षुरिका गल्ली पट्टिस मुसण्डी मुद्गर मूसल शूल अंकुश बाधिन लोहरय आदि ।

उत्तराध्ययन में दास को भी एक काम-स्कन्ध माना गया है । उसका अर्थ है कामना-पूर्ति का हेतु । चार काम-स्कन्ध ये हैं—

१ क्षेत्र-वास्तु	गमि और गृह ।
२ हिरण्य	सोना चाँदी रत्न आदि ।
३ पशु और	
४ दास पौरुष ।	

जिस प्रकार क्षेत्र-वास्तु हिरण्य और पशु क्रीत होते थे उसी प्रकार दास भी क्रीत होते थे । इनका क्रीत सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था । दासों को स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था ।

वह युग धार्मिक मतवादों का युग था । बाह्य बशों और आचारों के आचार पर भी अनेक मतवाद प्रचलित थे । आदिकाल के मानव ऋजु-जड थे । अर्थात् भगवान् ऋषभ के समय के मानव सरल प्रकृति के तो थे किन्तु उन्हें अथ-बोध बहुत कठिनाई से होता था । विनीत होने पर भी विवेक की कमी थी । मध्यकाल के मानव ऋजु-प्राज्ञ थे । सरल होने के साथ बद्धिमान भी थे । उनके जीवन में विनय और विवेक दोनों का सामंजस्य था । किन्तु महावीर-युग के मानव बक्र जड थे । अर्थात् कुतक करनेवाले तथा विवेक से हीन थे । जन जन के मन में धर्म के प्रति निष्ठा प्रतिदिन कम होती जा रही थी । हिंसा झट लट-पाट चोरी मायाचारी शठता कामासक्ति बलादि-संग्रह में आसक्ति मद्य मांस मत्तण पर-दमन अहंकार लोलपटा आदि दुर्गण

१ असीहि अयसिवण्णाहि भल्ली हिपट्टि सेहि य । उत्तराध्ययन १९।५५ ३८ ।

अवसोलोहरह जुत्तो जलन्ते समिलाजुए ।

बही १९।५६ ।

मुग्गेरोहि मुसदीहि सूलेहि मुसलेहिय ।

बही १९।६१ ।

तवनारायजुत्तेण भेत्तुण कम्मक जुय ।

बही १९।२२ ।

खुरेहि तिसस्सधारेहि छरियाहि कप्पणीहिय ।

बही १९।६२ ।

तथा इसके लिए देखिए—बही ३४।१८ १९।५७ २१।५७ २२।१२ २ । ४७

२७।४-७ आदि ।

२ खेत्त वत्थ हिरण्णं च पसबो दास-पोस ।

चत्तारि काम-सन्धाणि तत्थ से उववज्जई ॥

बही ३।१७ ।

३ पाबदिट्ठी उ अप्पाण सासं दासव मन्नी । बही १।३९ ।

शैतान की भाँत की तरह बढ़ रहे थे ।^१ इतना होने पर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो सदाचारी और धर्मपरायण थे । उनके जीवन के कल-कल में मन के अणु-अणु में धार्मिक भावनाएँ थीं । भगवान् महावीर ने द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा भाव-यज्ञ बाह्य बुद्धि की अपेक्षा अन्तरंग-बुद्धि द्रव्य-संयम की अपेक्षा भाव-संयम पर अधिक बल दिया । असमवसरण को हम चार प्रकार के बाद भी कह सकते हैं । चार प्रकार के बाद ये हैं—१ क्रियावाद २ अक्रियावाद ३ विनयवाद और ४ अज्ञानवाद ।

उत्तराध्ययन में तापसों के कुछ प्रकार उल्लिखित हुए हैं । उस समय की सम्प्रदाय-बहुलता को देखते हुए ये बहुत अल्प हैं किन्तु इनका आकलन भी उस समय की धार्मिक स्थिति का परिचायक है—

बीबरधारी	बीबर या बरकल पहननेवाले ।
अजिनधारी	धर्म के बस्त्र पहननेवाले ।
नग्न	मृगभारिक उद्दण्डक आजीवक आदि सम्प्रदाय ।
जटी	जटा रखनेवाले ।
सघाटी	बिचरो को जोड़कर पहननेवाले ।
मुण्डी	सिर मझानेवाले ।
शिखी	सिर पर शिखा रखनेवाले ।

१ उत्तराध्ययन ५।५६ ९१ ७।५-७ २२ १।२ १७।१ १४।१६
१४।२१-३२ आदि । तथा केशि गौतमीय २३वाँ अध्यायन ।

२ ज मग्गहा बाहिरिय बिसोहि ।
न त सुदिट्ठ कुसला वयन्ति ॥ उत्तराध्ययन १२।३८ ।

३ किरिय अकिरिय विणय अन्नाण च महामुनी
एएहि चउहि ठाणहि मेयन्ने कि पभासई ।

बहो १८।२३

सपुग्गमेव न लभेज्जपच्छा

एसोवसा सासय बाइयाण ॥

बहो ४।९ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन पृ ४२८-४३ ।

४ बीराजिणं नामणिणं जडी-सघाडि-मुण्डिण ।

एयाणि वि न तावन्ति दुस्सीलं परियागयं ॥

उत्तराध्ययन ५।२१ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४३१ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जाति और वर्ण के आधार पर सामाजिक समझ था। जात-पात की बीमारी बहुत बड़ी-बड़ी हुई थी। शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। सर्वत्र उनका निरादर होता था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। व धर्म के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे थे। वे वेदों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते थे। क्षत्रिय और वश्यों के पास बहुत धन था। क्षत्रिय प्रजा का पालन करते और भोग विलासों में भी निमग्न रहते थे तथापि कुछ क्षत्रिय राजा जैन-दीक्षा भी लेते थे। वैश्य भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी व्यापार हेतु जाते थे।

परिवार में माता पिता का स्थान सर्वोपरि था। परिवार के पालन-पोषण का दायित्व पिता पर था। पुत्र के प्रति सभी का स्वाभाविक स्नेह था। उसके बिना घर सूना-सूना था। पिता की मृत्यु के पश्चात् बही परिवार का ध्यान रखता था। उसके दीक्षा लेने पर माता पिता को कष्ट होना स्वाभाविक था। नारियों की स्थिति भी गंभीर थी। वह भोग विलास की साधन मानी जाती थी। पुरुष जसा चाहता वसा कठपुतली की तरह उसको नचा सकता था परन्तु कितनी ही नारियाँ नर से भी आगे थीं वे पुरुषों का भी प्रतिबोध देती थीं। विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। पुत्र और पुत्रियों के अधिकांश सम्भव पिता ही निश्चित किया करता था। स्वयंवर और गण्डव विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। बहु विवाह भी होते थे। कभी व्यापार के लिए विदेश में जानवाले बही पर विवाह कर लेते थे। कुछ दिन घरजमाई भी रह जाते थे। विवाह का कोई निश्चित नियम नहीं था किन्तु सुविधा के अनुसार विवाह कर लेते थे। किसीके मर जाने पर उसका दाह-संस्कार करने का प्रचलन था। दाह संस्कार प्रायः पिता या पुत्र किया करता था।

आजीविका के लिए या युद्ध आदि के लिए पशु और पक्षियों का पालन किया जाता था। दही घोड़ा गाय बल आदि प्रमुख थे। भोजन में भी दूध बही मिष्टान्न फल अन्न मुख्य था। कुछ लोग मांस और मदिरा का भी उपयोग करते थे। क्षत्रिय लोग युद्ध में निपुण होते थे। वे चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध करते थे। विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का भी उपयोग होता था। वैश्यों के साथ कभी-कभी उनकी पत्नियाँ भी समुद्र-यात्रा करती थीं।

समाज में सुख और शांति का संचार करने के लिए शासन-व्यवस्था थी। शासन का अधिकार क्षत्रियों के हाथों में था। शासन करनेवाला व्यक्ति राजा के नाम से अभिहित किया जाता। वह देश की उन्नति का ध्यान रखता था। कभी-कभी अधिकार के लक्षे में पागल बनकर अपन कृतव्य को भी वह विस्मृत हो जाता था। शत्रुओं का सदा भय बना रहता था।

ओर ओर डाकुओं का भी उपद्रव था उन्हें पकड़कर दण्ड देने के लिए न्याय व्यवस्था थी। अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था। कभी-कभी अपराधी को मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। बध-स्थान पर ले जाते समय अपराधी को एक निश्चित वेश भूषा धारण करवाकर नगर में घुमाया जाता जिससे अन्य लोग इस प्रकार का अपराध न करें।

मानव की प्रवृत्ति त्याग-वैराग्य से हटकर भोग विलास को ओर अधिक थी। सन्तगण उन्हें सदा उद्बोधित करते रहते। अनेक धार्मिक दार्शनिक सम्प्रदाय थे। इन सबमें श्रमण और ब्राह्मणों का आधिपत्य था। श्रमणों के त्याग-वैराग्य और उग्र तप का सबत्र स्वागत होता था। राजा भी उनके कोप से डरते थे। चारों वणवाले जैन श्रमण होते थे किन्तु क्षत्रिय और ब्राह्मण अधिक थे।

इस तरह उत्तराध्ययन में समाज और संस्कृति का जो सामान्य चित्रण मिलता है वह तत्कालीन ग्रन्थों का अवलोकन किए बिना पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन के मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थ होने से तथा किसी एक काल-विशेष की रचना न होने से इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से यद्यपि किसी एक काल-विशेष का पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं होता है फिर भी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की एक झलक अवश्य मिलती है।

इस तरह दोनों ग्रन्थों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर पता चलता है कि तत्कालीन समाज-व्यवस्था की एक झलक इनमें अवश्य मिलती है। यह निश्चित है कि उस समय समाज चार वर्णों में विभक्त था जाति-प्रथा का जोर था ब्राह्मणों का आधिपत्य था प्रजा जनसम्पन्न थी शूद्रों की स्थिति चिन्तनीय थी नारी विकास की ओर कदम उठा रही थी तथा धार्मिक एवं दार्शनिक मतान्तर काफी थे। गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के कारण इनमें महत्वपूर्ण सुधार हुए और इन्होंने नवीन प्रेरणा भी मिली।

ग्रन्थ सूची

अंगुत्तरनिकाय	सम्पा आर मोरिस ई हार्डी एवं मेवेल ह्यूट पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८५-१९१ सम्पा भिक्ष जगदीश काश्यप नालन्दा १९६ हिन्दी अनुवाद अनुवादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन कलकत्ता ई स १९५७।
अटठसालिनी	सम्पा डॉ पी बी बापट और आर डी बाडकर प्रथम संस्करण पना १९४२।
अभिधमकोश	(भाष्य एवं व्याख्यासहित) सम्पा स्वामी द्वारिका दास शास्त्री वाराणसी १९७१।
अभिधमकोश	(प्रेरण अनु) आचार्य नरेन्द्रदेव इलाहाबाद १९५८।
अभिधमकोश	सम्पा राहुल सांकृत्यायन काशी विद्यापीठ वाराणसी वि स १९८८।
अभिधमकोश भाष्य	सम्पा प्रह्लाद प्रधान पटना १९६७।
अभिधम्मसत्थसंग्रहो	(प्रकाशिनी टीका) सम्पा भिक्षु रेवतघम्म एवं रमाशंकर त्रिपाठी वाराणसी १९६७।
अभिधम्मसत्थसंग्रहो	आचार्य अनुरुद्ध सम्पा धर्मानन्द कौशाम्बी सारनाथ १९४१।
अभिधान चिन्तामणि	हेमचन्द्र भावनगर वि स २४४१।
अभिधान राजेन्द्रकोश	(सात खण्ड) श्री विजय राजेन्द्रसूरिजी रतलाम वि स २४५ ।
अर्थविनिश्चयसूत्रनिबन्धनम्	सम्पा डा एन एच साम्भानी पटना १९७१।
अनुत्तरोपपादिक दशा	हिन्दी टीकासहित आत्मारामजी लाहौर १९३६।
अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म	नलिनाक्ष दत्त कलकत्ता १९६ ।
आगम और त्रिपिटक एक	
अनशीलन खंड १ और २	मुनि श्री नागराजजी कलकत्ता १९६९।
आउट लाइन्स ऑफ जैनिय	जे एल जैनी कैम्ब्रिज १९१६।
आत्ममीमांसा	प बलसुख मालवणिया बनारस १९५३।

आवश्यकसूत्र (भलयचिरि टीकासहित) आगमोदय समिति बम्बई १९२८-१९३६ ।

आवश्यकचर्णि रत्नराम १९२८ ।

इतिवृत्तक सम्पा विष्णुस पालि टेम्स्ट सोसायटी लन्दन १८८९ ।

इण्डियन फिलासफी भाग १

एव २

डॉ एस राधाकृष्णन् लन्दन १९२९ ।

इतिवृत्तक

सम्पा मिश्र जगदीश काश्यप मालम्बा १९५९ ।

इण्डियन इतिवृत्तक

ए के बाडर दिल्ली १९७ ।

उत्तराध्ययनसूत्र

जे शार्पेन्टियर उपासला सन् १९२२ अग्नेजी अनुवाद
हर्मन जैकोबी सेक्रेट बक्स ऑफ दि ईस्ट-४५ नियुक्ति
भद्रबाहु चर्णि जिनदास गणिमहत्तर रत्नराम १९३३
शान्तिसूरि की शिष्यहिता बृहद्बुद्धि टीका बम्बई
१९१६ १७ नमिचद्र की सुलबोधा टीका अहमदाबाद
१९३७ लक्ष्मीवल्लभ विहित वृत्तिसहित आगमसंग्रह
कलकत्ता १९३६ जयकीर्ति टीकासहित हीरालाल हंस
राज जामनगर १९ ९ भावविजय विरचित वृत्तिसहित
जैन आत्मानन्द सभा भावनगर वि स १९७४
विजय भक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थमाला वेण्णप वि स
२४६७-२४८५ कमल सयमकृत टीका के साथ यशो
विजय जन ग्रन्थमाला भावनगर १९२७ हिन्दी अनबाद
सहित आमोलक ऋषि हैदराबाद वि स २ ६
रत्नलाल डोसी सौरभना वि स २ ८-९ साध्वी
श्री चन्दना आगरा वि स २ २९ हिन्दी टीका
सहित आत्मारामजी जैनशास्त्रमाला कार्यालय लाहौर
१९३९-४२ टीका जयन्त विजय आगरा १९२३
अग्नेजी अनुवाद आर डी बाडेकर और एन बी
बैद्य पना १९५४ ।

उत्तराध्ययनसूत्र

डॉ सुदशनलाल जैन सोहनलाल जैनमर्म प्रचारक समिति
वाराणसी १९७ ।

एक परिशीलन

उत्तराध्ययन एक समीक्षा
रमक अध्ययन

आचार्य तुलसी श्वे तेरापयी महासभा कलकत्ता
१९६८ ।

२५२ । बौद्ध तथा जनधर्म

उद्दान	सम्पा सैन्धाल पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८५ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास	डॉ० नलिनाक्ष दत्त तथा श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी लखनऊ १९५६ ।
उत्तर वदिक समाज एवं सस्कृति	विजय बहादुर राव वाराणसी १९६६ ।
ए हिस्ट्री ऑफ दि कैनो निकल लिटरेचर	एच आर कापडिया सुरत १९४१ ।
ए कम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जनिज्म	ए के चटर्जी कलकत्ता १९७८ ।
ऐन बाउटलाइन आफ अर्ली बुद्धिज्म	डॉ० अजयमित्र शास्त्री वाराणसी १९७५ ।
ऐक्सपेक्टस आफ अर्ली जैनिज्म	डा० जयप्रकाश सिंह वाराणसी १९७२ ।
ऋग्वेद	प्रका० श्रीपाद सातवलेकर भारत मुद्रणालय औन्ध नगर १९४ ।
कल्पसूत्र	बम्बई १९३८ ई० सिवान १९६८ ई० ।
कथावत्य	भिक्षु जगदीश काश्यप देवनागरी सस्करण १९६१ ।
कमग्रन्थ	(कम विपाक) देवद्व सूरि श्री आत्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल २४४४ ।
कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया	श्री जी एस घुय न्ययाक १९५ ।
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया	ई जे रैप्सन दिल्ली १९५५ ।
खुद्कनिकाय भाग १	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
खुद्कपाठ	भिक्षु धर्मरत्न सारनाथ १९५५ ।
गीतमबुद्ध	आनन्द के कुमार स्वामी एवं आई बी श्वानर, सूचना प्रकाशन विभाग देहली ।
चुल्लवग्ग	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५६ ।
चुल्लनिदेश	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
जातक	भदन्त आनन्द कौसल्यायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बुदाब्द २४८५ ।

जातककालीन भारतीय संस्कृति	बियोयी मोहनलाल महतो पटना विक्रमाब्द २ १५।
जातिभेद और बुद्ध	भिक्षु धर्मरक्षित सारनाथ १९४९।
जैन-आचार	मोहनलाल मेहता वाराणसी १९६६।
जन-दर्शन	न्याय विजयश्री हेमचन्द्राचार्य जन सभा पाटन सन् १९५६।
जैन-दर्शन	महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला वाराणसी सन् १९५५।
जन दर्शन	मोहनलाल मेहता समिति ज्ञानपीठ आगरा १९५९।
जन दर्शन मनन और मीमांसा	मुनि नथमल राजस्थान १९६२।
जनधर्म	प कैलाशचन्द्र शास्त्री भा दि जैनसच मयुरा बी नि स २४७४।
जनधर्म का प्राण	प सुखलाल सधवी सस्ता साहित्य मण्डल बिल्सी १९६५।
जैनआगम साहित्य में भारतीय समाज	जगदीशचन्द्र जैन वाराणसी १९६५।
जन-दर्शन म आत्मविचार जैनधर्म की ऐतिहासिक	लालचन्द्र जैन वाराणसी १९८४।
रूपरेखा	डॉ मिनक यादव वाराणसी १९८१।
जन-साहित्य का इतिहास (पञ्च पीठिका)	कैलाशचन्द्र शास्त्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला बी नि स २४८६।
जैन-साहित्य का बृहद् इतिहास भाग २	डॉ जगदीशचन्द्र जैन वाराणसी १९६६।
जैन साहकोलाजी	मोहनलाल मेहता जैनधर्म प्रचारक समिति अमृतसर १९५५।
जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ एवं २	डॉ सागरमल जैन राजस्थान १९८२।
जैनतत्त्वकलिका	सम्पा जमरमुनि पञ्जाब १९८२।
जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग १	हस्तीमल जैन जयपुर १९७१ ई

२५४ : बौद्ध तथा जनसर्व

भाग २	जयपुर १९७४ ई ।
जैनियम	कालेटी एण्ड ए एन उपाध्ये बम्बई १९७४ ई ।
जैनियम इन बुद्धिस्ट	
लिटरेचर	डॉ मागचन्द्र जैन नागपुर १९७२ ।
डाक्टरेट्स ऑफ जैनाज	डब्लु सुब्रिग दिल्ली १९६२ ।
डिक्शनरी ऑफ पालि	जी पी मलाल शेरर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन
प्रापर नेम्स	१९६ ।
डिक्शनरी आफ अर्ली बद्धि	
स्टिक मोनास्टिक टम्स	सी एस उपासक वाराणसी १९७५ ।
तत्त्वाथसूत्र	उमा स्वाति (मूल) अनुवादक कैलाशचन्द्र प्रथम
	सस्करण मथुरा बी नि स २४७७ ।
तत्त्वार्थवातिक	अकलकदेव काशी १९५३ १९५७ ।
तांत्रिक बौद्ध-साधना और	
साहित्य	नागेन्द्र उपाध्याय काशी स २ १५ ।
थेरीगाथा	सम्पा आर पिशल पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन
	१८८३ नालन्दा देवनागरी सस्करण १९५९ ।
द डायलाग्स ऑफ द बद्ध	टी डब्ल्यु रीज डेविडस लन्दन १९ ।
द लाइफ ऑफ बुद्ध एण्ड	
लीजण्ड एण्ड हिस्ट्री	ई जे थामस लन्दन १९४९ ।
दशन दिग्दशन	राहुल सांकृत्यायन इलाहाबाद १९४४ ।
दशन और चिन्तन	प सुखलालजी अहमदाबाद १९५७ ।
बी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट थाट	ई ज थामस लन्दन १९६३ ।
बी बैंक प्राउण्ड टू बी	
राइज ऑफ बुद्धियम	ए के नारायण दिल्ली १९८ ।
बी रिलीजन्स ऑफ इण्डिया	ए बाब दिल्ली १९८ ।
बी अर्ली हिस्ट्री ऑफ	
बुद्धियम	बी ए स्मिथ आक्सफोर्ड १९२४ ।
दीधनिकाय	सम्पा टी डब्ल्यु रीज् डेविडस एव जे ई कार
	पेन्टर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८९ -१९११
	सम्पादक मिश्र जगदीश काश्यप नालन्दा १९५८

	हिन्दी अनुवाद अनुवादक राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९३६ ।
दीपवंश	सम्पा ओल्डेनबर्ग लन्दन १८७९ ।
दीपवशा एण्ड महावशा	विल्हेल्म गायगर कोलम्बो १९८ ।
दशवैकालिक	आत्मारामकृत हिन्दी टीकासहित महेन्द्रगढ़ वि सं० १९८९ ।
धम्मपद	सम्पा एस एस धेर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९१४ नारद महायेर कलकत्ता १९७ नालन्दा देव- नाथरी सस्करण अग्नेजी अनुवाद अनवादक एक महसम्यूलर सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट जिल्द १ (भारतीय सस्करण) दिल्ली १९६५ एस राधा कृष्णन मद्रास १९६९ हिन्दी अनवाद भिक्ष धर्मरसित मोतीलाल बनारसीदास ततीय सस्करण १९८३ सम्पा भवन्त आनन्द कौसल्यायन सारनाथ बुड्डाब्द २४८४ अवधकिशोर नारायण महाबोधि ग्रन्थमाला वि स १९९५ ।
धम्मपद अटठकथा	बुद्धबोध सम्पादित एच सी नामन और एल एस तैलग ५ जिल्दो म सम्पन्न पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९६-१५ अग्नेजी अनुवाद बुद्धिस्ट लीजेण्ड ई डब्ल्य बर्लिनगेम कैम्ब्रिज १९२१ भिक्ष धर्मरसित (अप्रकाशित) धर्मानन्द नामक स्थविर तथा ज्ञानेश्वर स्थविर द्वारा सिंहली लिपि में सम्पादित कोलम्बो १९३१ ।
धम्मपदकप्पवसनसुत्त	भिक्षु धर्मरसित सारनाथ १९४९ ।
धम और धर्मान	देवेन्द्रमुनि शास्त्री आगरा १९६७ ।
धर्म और समाज	प सुखलाल सक्की बम्बई १९५१ ।
नन्दिसूत्र	मुनि हस्तीमकजी द्वारा सम्पादित जैन आगम ग्रन्थमाला ।
नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन	मुलात्र मुहम्मद याह्या खाँ वाराणसी १९८३ ।
निशीथचूणि	जिणदास कजी सम्मति अम्नपीठ आगरा सन् १९५७ ।

२५६ बौद्ध तथा जनक

प्राचीन पालि साहित्य से

ज्ञात संस्कृति का एक अध्ययन

(अप्रकाशित लोपप्रबन्ध) कृष्णकान्त त्रिवेदी बी एच य १९७७।

प्राचीन भारतीय वंश भूषा

मोतीचन्द्र इलाहाबाद स २ ७।

प्राचीन भारत का सामा

जिक इतिहास

जयशंकर मिश्र पटना १९८८।

पाणिनि अष्टाध्यायी

निणयमागर प्रेस १९२९।

पाणिनिकालीन भारतवर्ष

वासुदेवशरण अग्रवाल पटना बि स २ १२।

पालि साहित्य का इतिहास

भरतसिंह उपाध्याय प्रयाग सवत् २ ८।

पद्मनन्द पञ्चविंशतिका

जन संस्कृति सरलक सच सोलपुर १९६२।

प्राकृतभाषा और साहित्य

का आलोचनात्मक इतिहास

नेमिचन्द्र शास्त्री वाराणसी १९६६।

पालि लिटरेचर एण्ड

सम्बन्ध

विहेम गायगर कलकत्ता १९४३।

प्राचीन भारतीय कालगणना

एव पारम्परिक सवस्तर

रामजी पाण्डेय वाराणसी १९८८।

प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया

एन रतिलाल मेहता बम्बई १९३९।

बुद्धचर्या

राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९५२।

बद्धा

ओल्डनवग (जमनी से अग्रजी अनबाद) १८८२।

बद्ध-वचन

भद त आनन्द कीस याधन सारनाथ १९५८।

बुद्धिज्म इट्स हिस्ट्री एण्ड

लिटरेचर

श्रीमती रीज डबिड्स लन्दन १८९६।

बुद्धिस्ट इण्डिया

श्रीमती रीज डबिड्स कलकत्ता १९५५।

बुद्धिस्टिक स्टडीज

बिमलाचरण लाहा कलकत्ता १९३१।

बुद्धिस्ट फिलासफी

ए बी कीय वाराणसी १९६३।

बोधिवर्षावतार

सम्पा पी एल वैद्य दरभंगा १९६६ शान्तिदेव लखनऊ १९५५।

बुद्धकालीन समाज और धर्म

मदनमोहन सिंह पटना १९७२।

बुद्धकालीन भारतीय भगोल

भरतसिंह उपाध्याय प्रयाग बि स २ १८।

बौद्धधर्म के विकास का

इतिहास

डॉ बोबिन्डचन्द पाण्डेय लखनऊ १९६३।

बौद्धधर्म के २५ वर्ष

सम्पा पी बी बापट दिल्ली १९५६।

बौद्धधर्म-दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव पटना १९५६ ।
बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त	मिश्र धर्मरक्षित वाराणसी १९५८ ।
बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य	मिश्र धर्मरक्षित वाराणसी १९५६ ।
बौद्धचर्या विधि	मिश्र धर्मरक्षित सारनाथ १९५६ ।
बौद्धयोगी के पत्र	मिश्र धर्मरक्षित सारनाथ १९५६ ।
बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भार	
तीय दर्शन भाग १ तथा २	भरतसिंह उपाध्याय कलकत्ता वि स २ ११ ।
बौद्ध दर्शन मीमांसा	आचार्य बलदेव उपाध्याय वाराणसी तृतीय संस्करण १९७८ ।
बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक	
मूलक	परशुराम चतुर्वेदी इलाहाबाद १९५८ ।
बौद्ध-संस्कृति का इतिहास	डॉ भागचन्द्र जैन भास्कर नागपुर १९७२ ।
भगवतीसूत्र	आगमोदय समिति बम्बई १९२१ ई ।
भगवान् गौतमबुद्ध	डॉ विद्यावती मालविका वाराणसी १९६६ ।
भगवान् बुद्ध	आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी बम्बई १९५६ ।
भगवान् महावीर	श्रीभनाथ पाठक भोपाल १९८४ ।
भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र लखनऊ १९६४ ।
भारतीय दर्शन भाग १	
एव २	डॉ एस राधाकृष्णन् दिल्ली १९७३ ।
भारतीय दर्शन	बलदेव उपाध्याय वाराणसी १९४५ ।
भारतीय दर्शन	बाबूस्पति गैरोला लोक भारतीय प्रकाशन द्वितीय संस्करण १९६६ ।
भारतीय दर्शन	नन्दकिशोर देवराज इलाहाबाद १९४१ ।
भारतीय दर्शन	सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय एव बीरेन्द्रमोहन दत्त पटना १९६१ ।
भारतीय दर्शन में मोक्ष	
चिन्तन	डॉ अशोककुमार लाड भोपाल १९७३ ।
भारतीय दर्शन की रूपरेखा	एम हिरियन्ना दिल्ली १९७३ ।
भारतीय संस्कृति में	
जैनधर्म का योगदान	डॉ हीरालाल जैन भोपाल १९६२ ।
भारतीय संस्कृति और	
साधना भाग २	गोपीनाथ कबिराज पटना १९६३ ।

२५८ बौद्ध तथा जैनधर्म

मज्झिमनिकाय	सम्पा बी ट्रेन्कनर आर वामस एव श्रीमती रीज डेविडस पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८८-१९२५ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५४ हिन्दी अनवाद राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९६४ ।
सहावश	सम्पादित डब्ल्यू गायगर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९८ भद त आनन्द कौसल्यायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग १९४२ ।
महापरिनिम्बानसुत्त	भिक्षु धर्मरक्षित वाराणसी १९५८ ।
महानिद्देस	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
महावग्ग	नालन्दा से सम्पादित १९५६ ई ।
महावीर हिज लाइफ ऐण्ड टीचिंग	डॉ विमलाचरण लाहा ल दन १९३७ ।
महावीर वाणी	सम्पा बेचरदास डोसी राजघाट वाराणसी १९६६ ।
माध्यमिककारिका	सम्पा पसे सेन्ट पीट्सबर्ग १९३-१९१ ।
मिलिंदपह	सम्पा बी ट्रेन्कनर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२८ ।
मनस्सुति	चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी १९६५ ई ।
मनअल ऑफ इण्डियन बुद्धिम	एच कन स्ट्रासबर्ग १८९६ ।
मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा	डॉ सीताराम जायसवाल लखनऊ १९७२ ।
योगसूत्र	पतञ्जलि बम्बई १९१७ ।
लाइफ आफ बुद्धा	रार्कहिल लन्दन १८८४ ।
विनयपिटक	सम्पा एच ओडनबर्ग पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८७९-८४ सम्पादित भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा देवनागरी संस्करण १९५६-५८ ।
विभङ्ग	सम्पा श्रीमती रीज डेविडस पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९४ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९६ ।
विभङ्गअटठकथा (सम्मोह विनोदिनी)	सम्पा ए पी बुद्धस्त थेर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२३ ।

विभाविनी टीका (अभिषम्मत

संग्रहो की विभाविनी टीका) सम्पा रेवतधम्म वाराणसी १९६५ ।

विशुद्धिमग्न आचार्य बुद्धधोष सम्पा धर्मानन्द कौशाम्बी बम्बई १९४ ।

विशुद्धिमाग

(विशुद्धिमग्न की हिन्दी) अनु भिक्षु धर्मरक्षित सारनाथ १९५७ ।

विपाकसूत्र बड़ीबा वि सं १९२२ ।

विशेषावश्यकभाष्य

(उत्तर भाग) जिनभद्रगणि समा ध्रमण जन सोसायटी अहमदाबाद सन् १९३७ ।

व्यवहारभाष्य (निर्यक्ति

भाष्य तथा मलयगिरि

विरचित विवरणयुक्त) केशवलाल प्रेमचन्द्र अहमदाबाद वि सं १९८२-८५ ।

शाक्य श्रीमती रीज डबिडस केनेनपौल १९३१ ।

शूद्रो का प्राचीन इतिहास आर एस शर्मा अनुवादक विजय ठाकुर दिल्ली १९७९ ।

श्रीमद्भगवद्गीता

गीता प्रेस गोरखपुर ।

समुक्तनिकाय

सम्पा ल्योनफीयर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८४-१९ ४ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा प्रकाशन १९५४ ।

सम प्रान्त्वम्स इन जैन

साइकोलाजी डॉ कलघाटगी धारवाड १९६१ ।

समवायाङ्गसूत्र

मुनि वासीलाल प्रथम आवृत्ति राजकोट १९६२ ।

सिस्टम्स ऑव बुद्धिस्ट धाट

यामाकामी सोगेन कलकत्ता १९१२ ।

सुत्तनिपाठ

सम्पा पी ज्यू बापट विश्व-भारती शान्तिनिकेतन १९२४ भिक्षु धर्मरत्न सारनाथ १९६१ ।

सूत्रकृताङ्ग

नियक्तिसहित आध्यात्मिक समिति बम्बई १९१७ ।

सेन्ट्रल फिलासफी ऑव

बुद्धिज्म

डॉ टी नार बी मूर्ति लन्दन १९६ ।

सोशल आगनाइजेशन इन

नाथ ईस्ट इण्डिया इन

बुद्धाध टाइम

रिचर्ड फिक कलकत्ता १९२ ।

२६ : बौद्ध तथा जनधर्म

स्टडीज इन दी ओरिजिन्स

ऑफ बुद्धिज्म

स्टडीज इन जन फिलासफी

स्याद्वादमञ्जरी

स्लेवरी इन एश्यण्ट इण्डिया

हर्ट ऑफ जैनिज्म

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन

लिटरेचर बिल्ड २

हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर

भाग १ एव २

हिन्दू-सम्प्रदाय

तिषष्ठिशालाका पुरुषचरित्र

ज्ञाताधमकथा

गोविन्दचन्द्र पाण्डेय इलाहाबाद १९५७ ।

नथमल टाँटिया वाराणसी १९५१ ।

आचार्य मल्लिषण सम्पा डॉ जगदीशचन्द्र जन आगास
(राज) १९७ ।

डी आर चानना दिल्ली १९५७ ।

एस स्टीवन्सन लन्दन १९१५ ।

विष्टरनिस्ज कलकत्ता १९३८ ।

डा विमलाचरण लाहा लन्दन १९३३ ।

डा रावाकुमुद मुकर्जी पटना १९७१ ।

हेमचन्द्र सूरि मबई वि स १९६५ ।

हिदी अनवाद आमोलक ऋषि हैदराबाद बी स०
२४४६ ।

